

মধুরতা, নির্মলতা, শান্তি-নিকেতনের আনন্দ আবাদন করিল—তখনই বলিয়া উঠিল, ‘আহা! আমাদের মধ্যে যদি এমন কাহাকে পাওয়া যায়, যে আমাদের ভ্রাতৃগণকে এই সংবাদটি দেয় যে আমরা স্বর্গে রহিয়াছি; যেখানে কষ্ট নাই—যুদ্ধ নাই বিপদ নাই।’ অতঃপর যাহার নাম অনন্ত কাল কীর্তিত হইবার যোগ্য, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, ‘তোমাদের প্রীতির অনুরোধে, তোমাদের ভ্রাতৃগণের নিকট আমি এই সংবাদ প্রদান করিব’; এই নিমিত্তই সেই মহানু ঈশ্বর এই রূপ বলিয়াছেন যে যাহারা আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে মৃত না মনে করিয়া, প্রত্যুত জীবন্তই মনে করিবে” (১)।

মহম্মদ আরও বলিয়াছেন; “যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত যুদ্ধ করে নাই কিম্বা আপনার অর্থ দরিদ্রদিগের সহিত বিভাগ করে নাই অথবা এই দুই শুভ কর্ম হইতে অন্যাকে পরামর্শ দ্বারা বিরত করিয়াছে, সে একেবারে নরকাগ্নির মধ্যে নিপতিত হয়; শেষ বিচারের দিনে উপস্থিত হইবারও তাহার অপেক্ষা থাকে না।” “হুই প্রকার চকু আছে, বাহা নরকাগ্নি কখন দন্ধ করিতে পারে না; যে চকু ঈশ্বরের কোষ ধ্যান করিয়া অন্ধ্রপাত করে ও বাহা ঈশ্বরের যুদ্ধে মুদিত হয়।” “যিনি ঈশ্বরের যুদ্ধে ধরাশায়ী হইলেন, তিনি কখন হত্যা যন্ত্রণা ভোগ করেন না প্রত্যুত যে রূপ অকস্মাৎ কোন সম্পদ লাভ হইলে মনের ভাব হয়, তৎকালে সেই রূপ তাহার মনের ভাব হইয়া থাকে”; “যে কেহ ঈশ্বর-উদ্দেশ্যে প্রাণ দান করে, সে যলিন্দ্রে পূর্ণ হইলেও তাহার শেষ দিনে নিশ্চয় সে বৃগ্নাতি স্বরূপ হইবে” “আর যে কেহ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে নাই অথবা যুদ্ধ করিব

এই রূপ মনেও করে নাই, সে নিশ্চয় অন্তিম কালে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে (২)।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে মুসলমানদিগের চক্ষে, ঈশ্বর-উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করাই ধর্মের পরাক্রান্ত। ইহাই তাহাদিগের ভাবঃ কাব্যের নিয়ামক। মহম্মদ বলেন যে “পঞ্চাশৎ বৎসর মক্কার তীর্থ দর্শন করা অপেক্ষা এক ঘণ্টাকাল ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ করা অধিক পুণ্য কর্ম”—“মদুবা-মওলী মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা পূর্বক ঈশ্বরের কার্যে জীবন বিসর্জন করে, সেই সর্বাপেক্ষা উত্তম রূপে কর্তব্য সাধন করে”—“সমস্ত মাস উপবাস, প্রভৃতি কঠোর ব্রত পালন করা অপেক্ষা যে কেহ এক রাত্রি কাল, এই ধর্ম যুদ্ধে অশ্রাব্য থাকে, সে অধিক পুণ্যের কাজ করে, এবং যদি সে ঐ রাত্রির মধ্যে নিহত হয়, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ সকল হয়; এবং সে চুঃখ শোক সন্তাপ অতিক্রম করে”। “যাহারা সন্ততি বৎসর দেবালয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করে তদপেক্ষা, যাহারা ঈশ্বরের যুদ্ধে যাত্রা করে, তাহারা অধিক পুণ্য সঞ্চয় করে।” “যদি তুমি ঈশ্বরের ক্রমা অতিলাব কর এবং তোমার স্বর্গে গমন করিবার ইচ্ছা থাকে—তাহা হইলে—চল—ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ কর, যে হেতু এই ধর্ম-যুদ্ধে যে কেহ একটি উকীকেও কিঞ্চিৎ আত্মও আহত করিতে পারিবে—সে স্বর্গ প্রাপ্তির উপযুক্ত হইবে (৩)।

অতএব দেখা যাইতেছে মুসলমান ধর্মের শব্দমাবধিই, যুদ্ধই তত্ত্ব মুসলমানদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। মহম্মদ প্রথম এই যুদ্ধের ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমরোৎসাহ অতীবতই কালক্রমে শীতল হইয়া গেল; মুসলমান পণ্ডিতেরা, এই যুদ্ধ নিয়মটিকে, তাহাদিগের

(২) Do-P 42.

(৩) Do-P 44.

(১) Tahfut-ul Majabideen-P 38.

সময়ের উপযোগী করিয়া লইলেন—তাহারা বলিলেন মুসলমানদিগের শুদ্ধ এক জন অবিশ্বাসীরা সন্তোষ যুক্ত করিলেই যথেষ্ট, তাহা হইলেই এই যুদ্ধ স্বামী বলিয়া গণ্যীয় হইতে পারিবে।

ধর্ম বিষয়ে, মুসলমান ও অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধই এক মাত্র সম্বন্ধ। মুসলমানেরা বলে যে “প্রথম কাল ভিন্ন এই যুদ্ধের শেষ নাই। ঈশ্বরের যুদ্ধ নত্যা ধর্ম বাতীত আর পৃথিবীর তাবৎ পদার্থই ধ্বংস হইবে”।

মুসলমান ধর্মের এই মূল মন্ত্রটি হইতে রাজনীতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি গুরুতর কল হস্ত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কতকগুলি মুসলমান জাতিদিগের স্বদেশীয় শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আর কতকগুলি বিজাতীয়দিগের প্রতি, ব্যবহার সম্বন্ধে। এ বিষয় অবকাশ নচে পরে আলোচনা করা যাইবে।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামী
ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩৩৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৩১ পৃষ্ঠার পর।

লম্পু হইতে লম্পু তিন জোশ, লম্পু হইতে সাগু হই জোশ, সাগু হইতে লম্পু তিন জোশ। এই লম্পুতে অতি বিস্তারিত এক পর্বত শ্রেণী আছে, ঐ পর্বতের নিম্ন দেশে বিস্তারিত সালগ্রাম শিলা পতিত রহিয়াছে, ঐ সালগ্রাম শিলা-রাশীর উপর দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। এখানকার লোকেরা কহে যে এই সকল শিলার মধ্যে স্তূর্ণ আছে। এই কথাই পরীক্ষার আমি কয়েকটা সালগ্রাম শিলা ভাঙিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে কিছুমাত্র স্তূর্ণ নাই, কেবল মৃত কীটের অস্থির চিহ্ন তদ্বাধ্যে প্রত্নরম্য হইয়া রহিয়াছে। কোন কোনটার মধ্যে কিল্লক, শামুক, গুগলি বা মৎস্যাদির মৃত শরীরের প্রত্নরম্য চিহ্নও দেখিতে পাইলাম। এখানকার লোকেরা জানে না যে এই সকল শিলার পূজা করিতে হয়। এই পর্বতের পার্শ্বদেশস্থ গহ্বরে গহ্বরের খনি আছে, তদ্বাধ্যে পক্ষি প্রভৃতি কোন ক্ষুদ্র প্রাণী পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। ভোট দেশীয় লোকেরা এই স্থান হইতে গন্ধক লইয়া গিয়া নানা

স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহার কিয়দূরে একটি স্তূর্ণের খনি আছে। ঐ খনি হইতে যাহারা স্তূর্ণ উত্তোলন করে, তাহারদিগকে ঠিকাদার কহে, ঠিকাদার ভিন্ন অন্য কেহ তথা হইতে স্তূর্ণ উত্তোলন করিতে পারে না। এখানে শীশার খনিও আছে, অন্বেষণ করিলে ইহার ইতস্তত ক্ষুদ্রিক প্রভৃতি অন্যান্য নানা প্রকার খনিজ দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানকার কোন কোন প্রত্নরম্য প্রদেশে হিম জমিয়া এক প্রকার শুভ্র প্রত্নরম্য কঠিন পদার্থ হয়, তাহাকে হিম-ফুল কহে; ঐ হিম-ফুল খর্বণ করিয়া দিলে গাত্রের ফুলা রোগ শান্তি হয়।

লম্পু হইতে টপিতোকা তিন জোশ, টপিতোকা হইতে উটাঘুয়া দেড় জোশ। এই সকল দেশ যাহা বর্ণিত হইল, ইহাকে কিম্পুরুষ বর্ষ কহে। এই উটাঘুয়া হইতে পুনরায় ভারত বর্ষ আসিবার উৎকৃষ্ট প্রশস্ত পথ আছে।

To

The Editor of the Tattwabodhini Patrika.

Dear Sir.

Professor Max Muller of Oxford, in his address to the International Oriental Congress lately held in London, remarked that the cause why the Brahmos renounced their belief in the infallibility of the Vedas was the endeavours of Oriental scholars to bring those mysterious books to the knowledge of the public by means of translations. Miss S. D. Collet lately contradicted the statement in the public prints alleging that the true cause of the said renunciation was the discovery of errors in the said books by the Brahmos after the return in 1845 of the scholars deputed by them to Benares to study them. I am an Adi Brahmo. My connection with the Brahmo Samaj began in the commencement of the year 1846. I have every reason to corroborate the truth of Miss Collet's statement. The only circumstance that led to the said renunciation was our setting ourselves to study the Vedas as a sacred

duty, they being believed by us at the time to be the infallible basis of our faith. As we studied them with the aid of the scholars deputed to Benares after their return from that city, we found out inconsistencies and errors in them and thought it impossible to maintain the doctrine of their infallibility. I distinctly remember Babu Debendra Nath Tagore one day told me at the time : "We can no longer conscientiously maintain the Vedas to be a revelation".

I avail myself of this opportunity to inform the public, that we never believed the Vedas to be a revelation in the same sense in which the Christians believe the Bible to be such. We believed the Vedas to be a revelation solely on account of the "reasonableness and cogency of the doctrines taught in them" (See Vedantic Doctrines Vindicated, page 29.) We rejected the idea of a revelation supported by external evidence. "The only ground" we said, "on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it." (Ibid, page 35). "If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the Sacred Volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom—if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them—the man who has received them and continues to place his trust in them will have no reason to fear the vituperative surmises of ungodliness in respect to his religion." (Ibid p. 29) "The knowledge derived from the sources of inspiration deals with eternal truths which require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperturbed by fallacious reasonings afford in abundance." (Ibid p. 35.)

For people in the state of mind indicated by the above extracts, renunciation of their belief in the revealed character of their Scriptures is easy. Had we believed that the revelation of the Vedas was supported by the external evidence of miracles, we would have tried our best to maintain the doctrine of Vedic infallibility by arguments as refined as those which Christian clergymen adopt to maintain the revealed character of the Bible putting such interpretations on passages as they do not admit of, thinking that, when there is miraculous evidence, the Vedas must be true and that the word of God must have another meaning than what was at first attributed to it if the latter be found to militate against common sense and truth. But we did no such thing. The moment we found out errors and inconsistencies in the Vedas and thought the doctrine of their infallibility to be no longer tenable, we renounced our belief in the same.

In conclusion, I beg to state that, though we should have called our faith at the time Vedaism as remarked by one of your contemporaries while commenting on this controversy, we preferred the name Vedantism or the religion inculcated in the Vedant or Upanishads as the latter constitute the sum and conclusion of the Vedas and treat more than the other divisions of those books of the One True God, correct knowledge of whom it was our principal object to diffuse among our countrymen.

Calcutta, } Yours truly
24th Novr, 1874. } Rajnarain Bose.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়ে
বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সপ্তদশ সাধারণিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

বিজ্ঞাপন

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক
ব্রাহ্মসমাজ ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার পঞ্চ-
চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মস-
মাজ হইবে ।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে
৮ ঘট্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ
গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘট্টার
সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য
মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা
হইবে ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ ১৭৬৫
শতকের ত্রয়োদশ মাসের সংখ্যা অবধি পুনর্মুদ্রিত করিবার
প্রস্তাব হইতেছে । তাঁহার্য্য তাহা গ্রহণ করিতে অভি-
লাষ করেন, তাঁহার্য্য অল্পগ্রহ পূর্বক আমাদিগকে জানা-
ইবেন । ১২ সংখ্যার মূল্য অগ্রিম ৩ টাকা ও প্রত্যেক
সংখ্যার মূল্য ১/০ আনা । টাকা প্রেরণের বিজ্ঞাপন
দিলে গ্রাহক মহাশয়ের টাকা পাঠাইবেন । এক্ষণে
তাঁহার্য্য কেবল তাঁহাদিগের নাম দ্বাৰা লিখিয়া পাঠা-
ইবেন ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক

শ্রীরাধাকান্তরায়ণ বসু প্রণীত "সেবাল আর একাল"
আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে ।
মূল্য ১/০ আনা । ডাক মাসুল ১/০ আনা ।

সম্বাদ ।

বিগত ৯ কার্তিক রবিবার কাল্‌না ব্রাহ্মসমাজের
সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সমারোহ পূর্বক সম্পন্ন হইয়া
গিয়াছে । শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও
শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উপাসনা কার্য্য নির্বাহ
করিয়াছিলেন ।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের
উপাসনার অন্য কয়েকটি প্রেম-পূর্ণ অভিনব সংগীত
সংরচিত হইয়াছিল । তদ্রূপ ব্রাহ্মগণ সে দিন সাধ্যা-
হুসারে কতকগুলি দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিকে অন্ন বস্ত্র
প্রদান প্রভৃতি সংকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন ।

আয় ব্যয় ।

কার্তিক ১৭৬৫ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

আয়	...	৭১/১৫
পূর্বকার হিত	...	৩০/১৬
সমষ্টি	...	৩৭২/১৫
ব্যয়	...	৮৫/১০
হিত	...	২৮৭/৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৬/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১/৬
পুস্তকালয়	...	১০/৬
যন্ত্রালয়	...	৫/৩
গচ্ছিত	...	২৬/১০
সমষ্টি	...	৭১/১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪৮/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৮/৫
পুস্তকালয়	...	১৬/১০
যন্ত্রালয়	...	১/১৫
গচ্ছিত	...	৬/৬
সমষ্টি	...	৮৫/১০

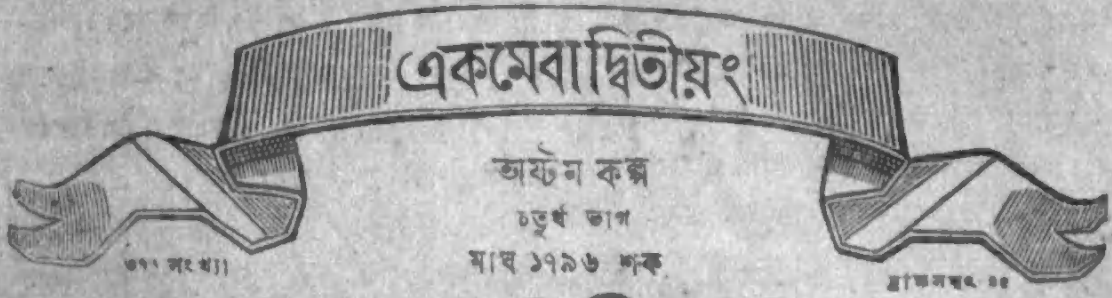
দান প্রাপ্তি ।

দানাদারে প্রাপ্ত	...	২৬/৫
------------------	-----	------

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে
প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় । মূল্য দুই আনা । অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য তিন টাকা । ডাকমাসুল বার্ষিক দুই আনা ।
সম্বৎ ১২৭১ । কলিকাতা ৪২৭০ । ১ পৌষ মঙ্গলবার ।

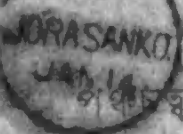
Registered No 52.

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মসংস্কৃতমন্ত্রসমীক্ষায়ঃ তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাঃ সর্বমন্ত্ৰ ৩৭। তদন্তঃসিদ্ধাঃ জ্ঞানমন্ত্রঃ শিবঃ স্বতন্ত্রব্রহ্মব্রহ্মসং-
মেবাদ্বিতীয়ঃ সর্ববাপি সর্বনিষ্ঠাঃ সর্বাপ্রম সর্বদ্বিঃ সর্বশক্তিমন্ত্ৰঃ পূর্বমন্ত্রমিতি। এতস্মা তদন্তঃসিদ্ধাঃ
পারমিতমিত্তক স্বতন্ত্রঃ তি। তদন্তঃসিদ্ধাঃ সর্বকার্যসাধনক তদুপাসনমন্ত্ৰঃ।

বিজ্ঞাপন

অষ্টাদশাব্দে ১৭৯৬ সালের
ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাস শনিবার পঞ্চ-
চত্রাব্দে ১৭৯৬ সালের ব্রাহ্মস-
মাজ হইবে।

১ মাস অবধি ১০ মাস পর্যন্ত
প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৬।১৫ ঘটিকার সময়ে
আদি ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা ও
সঙ্গীত সহকারে ব্রাহ্মোপাসনা
হইবে।

১১ মাস শনিবার প্রাতঃকালে
৮ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ

গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘটিকার
সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য
মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মোপাসনা
হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম অধ্যায়ঃ।

যতঃ ৩।

ইযমেবগর্গঃ সাম তদেতদেতস্মান্চাধ্যাৎ
সাম তস্মান্চাধ্যাৎ সাম গীযতে ইযমেব
সাহগ্নিরমন্তঃসাম। ১।

ইদানীং সর্বকলসম্পত্ত্যর্থমুদগীতস্যোপাসনাত্মকং
বিধিৎসতে 'ইয়ং এব' পৃথিবী 'গক্' ঋচি পৃথিবীদৃষ্টিঃ
কর্তব্যং তথা 'অগ্নিঃ সাম' সান্নি অগ্নিদৃষ্টিঃ। কথং
পৃথিব্যাগ্নোঃ গক্সান্নমিতি উচ্যতে 'তৎএতৎ' অগ্ন্যাধ্যঃ
'সাম' 'এতস্যাঃ' পৃথিব্যাঃ 'ঋচি' 'অধ্যাৎ' অধিগতং
উপরিভাবেন হিতমিত্যর্থঃ 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'ঋচি
অধ্যাৎ সাম' 'গীযতে' সামগৈঃ। যথা গক্সান্নমী
অন্যোনিয়ং নাত্যন্তত্ত্বিমে তদেতৌ পৃথিব্যাগ্নী। কথং 'ইয়ং
এব' পৃথিবী 'সাম' সামনামার্কশব্দবাচ্যা, ইতরার্কশব্দ-
বাচ্যঃ 'অগ্নিঃ' 'অমঃ' 'তৎ' এতৎ পৃথিব্যাগ্নিভ্যঃ সান্নৈ-
কলভাতিথেষমাপন্নং 'সাম'। ১।

এই পৃথিবীই ঋক্ অগ্নি নাম। নামরূপ অগ্নি এই পৃথিবী রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে নাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে নাম শব্দের অর্জ যে সা পৃথিবী তাহার বাচ্য এবং অপরাধি যে অম অগ্নিতাহার বাচ্য। এই দুই অর্জ একত্রিত করিয়া নাম শব্দ হয়। ১।

অস্তরিক্মেব ঋক্ নাম তদেতদেতস্যা-
হৃচাধূঢ়ং সাম তস্মাদ্হৃচাধূঢ়ং সাম গীযতে-
স্তরিক্মেব সা বায়ুরমন্তংসাম। ২।

‘অস্তরিক্মেব ঋক্ বায়ুঃ সাম’ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ২।

অস্তরিক্মই ঋক্ বায়ু নাম। নামরূপ বায়ু এই অস্তরিক্ম রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত এই হেতু ঋকের উপরে নাম গান হইয়া থাকে। এই নিমিত্তে নাম শব্দের অর্জ যে সা অস্তরিক্ম তাহার বাচ্য এবং অপরাধি যে অম বায়ু তাহার বাচ্য। এই দুই অর্জ একত্রিত করিয়া নাম শব্দ হয়। ২।

দৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম তদেতদেতস্যা-
হৃচাধূঢ়ং সাম তস্মাদ্হৃচাধূঢ়ং সাম গীযতে
দৌরেব সাদিত্যোহমন্তংসাম। ৩।

‘দৌঃএব ঋক্ আদিত্যঃ সাম’ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৩।

আকাশই ঋক্ আদিত্য নাম। নামরূপ আদিত্য এই আকাশ রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে নাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে নাম শব্দের অর্জ যে সা আকাশ তাহার বাচ্য এবং অপরাধি যে অম আদিত্য তাহার বাচ্য। এই দুই অর্জ একত্রিত করিয়া নাম শব্দ হয়। ৩।

নক্ষত্রাণ্যেব চন্দ্রমাঃ সাম তদেতদেত-
স্যাহৃচাধূঢ়ং সাম তস্মাদ্হৃচাধূঢ়ং সাম গীযতে
নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমামন্তংসাম। ৪।

‘নক্ষত্রাণ্যেব ঋক্ চন্দ্রমাঃ সাম’ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৪।

নক্ষত্র নক্ষত্রই ঋক্ চন্দ্রমা নাম। নামরূপ চন্দ্রমা এই নক্ষত্র রূপ ঋকের উপর অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে নাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে নাম শব্দের অর্জ যে সা নক্ষত্র নক্ষত্র তাহার বাচ্য এবং অপরাধি যে অম চন্দ্র তাহার বাচ্য। এই দুই অর্জ একত্রিত করিয়া নাম শব্দ হয়। ৪।

অথ যদে আদিত্যস্য শুক্রং তাঃ সৈব-
গর্গথ যম্মীলং পরঃ কৃকং তৎ সাম তদেতদেত-
স্যাহৃচাধূঢ়ং সাম তস্মাদ্হৃচাধূঢ়ং সাম গীযতে
অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্রং তাঃ সৈব সাথ
যম্মীলং পরঃ কৃকং তদমন্তংসাম। ৫।

‘অথ’ অনন্তরং ‘যৎএতৎ আদিত্যস্য শুক্রং তাঃ’ শুক্রা দীপ্তিঃ ‘সা এব ঋক্’ ‘অথ’ পুনঃ ‘যৎ আদিত্যে নীলং পরঃ কৃকং’ পরোহিতিনয়েন কৃকবর্ণং ‘তৎ সাম’ তদেতদিত্যাদি পূর্ববৎ। ৫।

অনন্তর আদিত্যে যে শুক্রবর্ণ দীপ্তি তাহাই ঋক্ আর যে নীল অথচ অতিশয় কৃকবর্ণ দীপ্তি তাহাই সাম। নীলবর্ণ দীপ্তিরূপ সাম এই শুক্রবর্ণ দীপ্তি রূপ ঋকের উপর অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপর নাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে নাম শব্দের অর্জ যে সা আদিত্যের শুক্র বর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য এবং অপরাধি যে অম আদিত্যের কৃকবর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য। এই দুই অর্জ একত্রিত করিয়া নাম শব্দ হয়। ৫।

অথ যৎযোহিত্যাদিত্যে হিরণ্যঃ পুরু-
ষোদৃশ্যতে হিরণ্যশ্চ হিরণ্যকেশাশ্চ প্রণথঃ
সর্বএব সুবর্ণঃ। ৬।

‘অথ’ অনন্তরং ‘যঃ এষঃ অস্তরাদিত্যে’ আদিত্যস্য-
সুখ্মম্ভো ‘হিরণ্যঃ’ সুবর্ণময়ইব ‘পুরুষঃ’ পুরুষবান্
‘দৃশ্যতে’ সমাহিতচেতোভিঃ ‘হিরণ্যশ্চ’ হিরণ্যকেশঃ
জ্যোতির্মবানোবাস্য শ্চক্ষুনি কেশাক্ষেভ্যর্থঃ ‘আপ্র-
ণথঃ’ প্রণথোনথাগ্রং নৃথাগ্রেন সহ‘সর্বঃ’ এব ‘সুবর্ণঃ’
সুবর্ণইব তারূপ ইত্যর্থঃ। ৬।

অনন্তর, আদিত্যের মধ্যে যে এই জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখা যায়, তিনি হিরণ্য শ্চক্ষু ও হিরণ্য কেশ, তাহার নথাগ্র অবধি সর্ব শরীর সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতির্ময়। ৬।

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্লিণী
তস্যোদিত নাম সএব সর্বেতাঃ পাপ্মত্য
উদিত, উদেতি হবৈ সর্বেতাঃ পাপ্মত্যো
যএবং বেদ। ৭।

‘তস্য’ সর্বতঃ সুবর্ণময়স্য ‘যথা’ ‘কপ্যাসং’ কপে-
শ্চকটম্য আনা উপদেশনার্থঃ পুণ্ডরীকভাগঃ তমিহ ‘পুণ্ড-
রীক’ অত্যন্ততলবি ‘এব’ তস্য দেবস্য ‘অক্লিণী’

‘তস্য’ এবং গুণবিশিষ্টস্য ‘উৎপত্তিঃ’ নাম’ গোণমিদং কথং গোণমঃ ‘সঃ এবঃ’ দেবঃ ‘সর্কেভাঃ পাপুভ্যঃ’ পাপুনা সহ তৎকার্যভাঃ ‘উদিতঃ’ উদ্গতঃ অভো-হসৌ উৎনামা। তং ‘এবঃ’ গুণসম্পন্নং উদ্ভাসমানং বধোক্তেন প্রকারেণ ‘যঃ বেদ’ সঃ এবমেব ‘উদেতি’ উদ্গমহতি ‘সর্কেভাঃ পাপুভ্যঃ’ ‘হ বৈ’ ইতি অবধাবোধী নিপাতৌ। ৭।

মর্কটের পৃষ্ঠান্ত্র প্রবেশ যেমন অভ্যন্তর ভেদব্যবস্থা এই দেবতার চক্ষুর্দ্বারা সেই রূপ ভেদব্যবস্থা এবং উৎপাদনার নাম, যে হেতু তিনি সকল পাপ কার্য হইতে উদিত অর্থাৎ পৃথক হইবেন, যে ব্যক্তি ইহাকে জানেন, তিনি সকল পাপ হইতে উদিত হইবেন। ৭।

তস্যাকচ সাম চ গোকৌ তস্মাদুদ্গীথ-স্তস্মাত্তেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা সএষ যে চানুস্মাৎ পরাঞ্চো লোকাতেষাঞ্চোই দেব-কামানাং চেতাধিদৈবতং। ৮।

তসোদ্গীথস্তস্মাদিতাদীনামিব বিবক্ষিত্বাহ ‘তস্য’ অকচ সামচ গোকৌ পৃথিব্যাত্তাত্তলকণে পর্কণী সর্কণী হি দেবঃ ‘তস্মাৎ উদ্গীথঃ’ ‘হি’ যস্মাৎ ‘এতস্য’ যথৈ-কস্য উৎনামঃ ‘গাতা’ অসৌ ‘তস্মাৎ তু’ যুক্তা ‘এব’ ‘উৎগাতা’ ইতি। ‘সঃ এবঃ’ দেবঃ উৎনামা ‘যে চ অনুস্মাৎ’ আদিতাৎ ‘পরাঞ্চঃ’ উজ্জাঃ ‘লোকাঃ’ ‘তেষাং’ লোকানাং ‘ইচ্চে’ কঞ্চ ‘দেবকামানাঞ্চ’ ইচ্চে ইতি অধিদৈবতং দেবতাবিসমুদ্গীথব্রহ্মণং। ৮।

পূর্বোক্ত কক্সাম সেই দেবের পক্ষ, অতএব তিনি উদ্গীথ, যে হেতু ইহার গানকর্ত্তাই উদ্গাতা হইবেন, সুতরাং হইতে উদ্গীথে সকল লোক, ইনিই তাঁহারদিগকে নিয়মিত করেন এবং দেব কামাদিগকেও নিয়মিত করেন, ইহাই অধিদৈবত। ৮।

সাংখ্য-দর্শন।

মুক্তি (অহম্যান) ও যৌক্তিক জ্ঞান (অহুমিতি)।

পূর্ব কথিত ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের সহিত এই যৌক্তিক-জ্ঞানের অভ্যন্তর বিনির্ভরতা। সেই হেতু ঐন্দ্রিয়-পরীক্ষা প্রকরণোক্ত নিয়ম গুলি এখানেও স্মরণ করা কর্তব্য। ঐন্দ্রিয়

পরীক্ষা প্রকরণের এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, “ইন্দ্রিয় কেবল বস্তুর একটা সামান্য আকার মাত্র গ্রহণ করে, তদুপরি বিশেষণ গুলির কল্পনা বা ভাল মন্দ বিবেচনা কিছুই করে না। কারণ, বিবেচনা শক্তি বা কল্পনা শক্তি, মন ভিন্ন অন্য কাহারও নাই।” পূর্ব কথিত বৃত্তান্তের এই অংশ আপাততঃ স্থির রাখিতে হইবে; কেন না, এই অংশকে যাবৎ-যৌক্তিক জ্ঞানের বীজ, তিতি, জীবন ইত্যাদি যাহা বল, তাহাই বলা যায়।

অগ্নিকাশী পুরুষ দূর হইতে ধূম দর্শন করিয়া, কুসুমার্ণা ব্যক্তি গন্ধ আভ্রাণ করিয়া, অনেক সময়ে অগ্নির নিমিত্ত কুসুমের নিমিত্ত ধাবিত হয়। কেন হয়?—না যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আকট হইয়া তাহাদিগকে উত্তেজনা করিতে থাকে যে, যাও—ঈদিকে যাও অগ্নি পাইবে, কুসুম

চাইবে হইয়াছেন, অন্ত যাইবেন, পুনর্বার উদয় হইবেন। পুনর্বার উদয় হইলে কল্যাণ হইবে, কল্যে পর পরশ, তৎপরে তৎপরশ, ইত্যাদি ক্রমে সংগৃহীত একটি সহস্র সংবৎসরাত্মক কালকে এক নিমেষ মাত্র পরিমিত কালের মধ্যে ধ্যান করিয়া মনুষ্য শত সহস্র শিল্পী, শত সহস্র দ্রব্য সত্তার, সহস্র সহস্র প্রাণিবল সাপেক্ষ বৃহত্তম কার্যে প্রবৃত্ত হয়। কেন হয়? না যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরোহণ করিয়া প্রলোভন দেখাইতে থাকে যে, ইহা কর। অধিক কি, প্রাণিগণের যে কিছু কার্য-প্রবৃত্তি, সমস্তই যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা। যৌক্তিক জ্ঞান যদ্যপি প্রাণি হৃদয়কে উৎসাহিত না করিত, তাহা হইলে এ জগতের মানবিক (মনুষ্য সাধ্য) উন্নতি কিছুমাত্র হইত না। ব্যবহারের যোগ্য দৃশ্য পদার্থের সুতিকর্ত্তা দুই ব্যক্তি, প্রকৃতি আর পুরুষ। প্রকৃতি,

অঙ্কারাদি ভূত ভৌতিক বস্তু পদার্থে পরিণতা হইতেছে; জীব ভাবাপন্ন পুরুষ, সেই গুলি লইয়া যৌক্তিক জ্ঞান-পূর্ণ মনের সাহায্যে নানাবিধ বাহ্য দৃশ্যের নির্মাণ করত জগতের বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছেন (১)। জীব যাহা নির্মাণ করে, তাহাকে তৈরিক নির্মাণ বলে, এই তৈরিক নির্মাণ দুই প্রকার। প্রথমতঃ অন্তর নির্মাণ, (মনে মনে গঠন) পশ্চাৎ বাহ্য নির্মাণ। একটি বাহ্য দৃশ্য নির্মাণ করিতে হইলে যতকাল, যত দ্রব্য, যত লোক-বল অপেক্ষা করে, আবার সেই দৃশ্যটির অন্তর নির্মাণ কালে ততকাল, তত দ্রব্য, তত লোক-বল, কিছুই অপেক্ষা করে না। জীব, অণু পরিমিত কালের মধ্যে, বিনা দ্রব্যে, বিনা সাহায্যে, এমন এক দৃশ্য নির্মাণ করিতে পারে যে, যে দৃশ্যটির বহির্নির্মাণ কালে মন সহস্র শিল্পী, শত সহস্র

হওয়ায়মান একটি দীর্ঘতম কাল লাগিবে। অতএব অন্তর সৃষ্টি ও বাহ্য সৃষ্টির মধ্যে সমধিক প্রভেদ আছে। আমরা পল্লী, গ্রাম, নগর, সেতু, অট্টালিকা প্রভৃতি যে কিছু জীব নির্মিত দৃশ্য পরিপাটী দেখিতে পাই, এ সমস্তই এক সময়ে না এক সময়ে জীবের অন্তরে ছিল। অন্তরে না থাকিলে কদাপি আমরা বাহিরে দেখিতে পাইতাম না। জীব, অগ্রে মনে মনে নির্মাণ করে, পশ্চাৎ বাহিরে নির্মাণ করে। মনে মনে যাহার নির্মাণ করা গেল না, তাহা বাহিরেও নির্মিত হইবে না। এই নিয়ম সর্ব কালের নিমিত্ত এবং অব্যতিচারী। এ বিষয়ে

(১) "ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টঃ সৈতঃ বিবিচ্যতে"।

(ইতঃ বিবেক)

সাংখ্য মতে প্রকৃতিই মূল পদার্থের সৃষ্টিকর্তা; পুরুষ অবর্ত্তী হইলেও মন যুক্ত হওয়াতে তাহার বাহ্য নির্মাণে কর্তৃত্ব আছে।

অধিক বলা অপ্ৰাসঙ্গিক বটে, কিন্তু না বলিলেও ক্ষান্ত থাকা যায় না। কেন না, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব মনের সম্বন্ধ, এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সহচারিত্ব, যুক্তির স্বভাব এবং যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে আপনা আপনি আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় (২)।

অঙ্কালু আন্তিক ঈশ্বরবাদী পুরুষেরা বলেন, "কিমীঃ কিংকাঃ সখলু কিমুপায়ন্তি-ভুবনং কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতিচ"। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু তিনি কি প্রকারে—কি কৌশলে—কি কপ যত্নে—কোথায় বসিয়া—কি দিয়া নির্মাণ করিয়াছেন?—যদি এ সকল বুঝিতে আরোহণ করাষ্টতে চাও তবে যুক্তি কুশল সংস্কৃতাত্মা পুরুষের আন্তর সৃষ্টির বিষয় একবার চিন্তা কর—বুঝিতে পারিবে। এক সময়ে ইহা ঈশ্বরেরও সংকল্প ছিল (৩)। ফল, লক্ষ্যপায়ক যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, শক্তি, পরিমাণ, কিছুই ইয়ত্তা করা যায় না।

এতাদৃশ মহিমান্বিত যৌক্তিক জ্ঞানের পরিচর থাকা কোন্ পুরুষের না অভিলষণীয়?—সকল পুরুষেরই অভিলষণীয়। কিন্তু সে পক্ষে এক বলবৎ প্রতিবন্ধক আছে। প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞান, আর কতকগুলি যুক্ত্যভাস ও যৌক্তিকভাস (অর্থাৎ প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞানের বেশধারী কতকগুলি ভণ্ড জ্ঞান) সর্বদাই একত্র বাস করে। তদ্ব্যথা হইতে প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক-জ্ঞানকে চিনিয়া লওয়া মুকঠিন। প্রকৃত যুক্তি কিরূপ?—চিনিতে না পারিলে, একটা যুক্ত্যভাস যাত্র

(২) "মনসাংখ্যান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্মণা।"—"সংখ্যাত্ত্বং নৈব শক্যানি কর্মণি পুরুষবত। আগারনগরাণ্যং হি সিদ্ধিঃ পুরুষহৈতুকী।" (বনপর্ব)

(৩) "স একান্ত বহু স্যাৎ প্রজায়তৈ"—(শ্রুতি)

অবলম্বন করিয়া তজ্জনিত জ্ঞানের অনুগামী হইলে মনুষ্যকে পদে পদে প্রভাবিত হইতে হয়। অতএব যে উপায়ে হউক, প্রথমত যথার্থ যুক্তিকে চেনা অবশ্য কর্তব্য।

চিনিবার উপায় কি? যুক্তি বা যৌক্তিক জ্ঞান একটি নহে, তাহা অসংখ্য। অসংখ্য যৌক্তিক জ্ঞানের এক একটি করিয়া চিনিতে হইলে, সমস্ত জীবন ব্যয় করিলেও শেষ হইবে না, সুতরাং সে পক্ষে হতাশাস হওয়াই ভাল। যদ্যপি এককৃত যুক্তির কোন প্রকার বিশেষ লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে আর হতাশাস হইতে হয় না। কেন না, সেই লক্ষণ যোগেতে দেখিতে পাইব, তাহাকেই এককৃত যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিব, অন্যকে পরিত্যাগ করিব। একটির লক্ষণ অবগত থাকিলে তদ্বারা তজ্জাতীয় সমস্ত পদার্থের অবগতি লাভ করা যাইতে পারে (৪)।

যুক্তি-নিপুণ দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, কোন বিষয়ে মনুষ্যের হতাশাস হওয়া উচিত নহে। সকল বিষয়েরই যখন একটা না একটা লক্ষণ আছে, তখন যুক্তি বা যৌক্তিক জ্ঞানের লক্ষণ না থাকিবে কেন? অবশ্য আছে। এককৃত যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের লক্ষণ আপাততঃ এই রূপ স্থির কর,—

এই জগতে পৃথক্ পৃথক্ বা একত্রিত, অথবা পূর্ণাপরীভাবে (কার্য কারণ ভাবে) অবস্থান করে, ঐদৃশ পদার্থ বহুল পরিমাণে আছে। তন্মধ্যে যাহার সহিত যাহার অবিভাব সঙ্কল্প (পরস্পর অবিসৃক্ত ভাবে, বা অপৃথক্ ভাবে থাকা) আছে, তাহার একটির উপলব্ধি হইলে, অন্যটির

সহিত তাহার যেকোন স্বাভাবিক অবিভাব সঙ্কল্প নির্ণীত আছে, যেনো মধ্যে সেই সঙ্কল্পের উপস্থিত হওয়া ও তদ্বিষয়ে মনের পরীক্ষামূলক ব্যাপার উপস্থিত হওয়ার নাম যুক্তি; আর সেই যুক্তি-জন্য জ্ঞানের নাম যৌক্তিক জ্ঞান।

এই লক্ষণটি কাপিল হুত্রের অনুসারী (৫)। হুত্রকার মাতেই সংক্ষেপ বস্তু। হুত্র দ্বারা নানাবিধ অর্থ ও রীতি পদ্ধতির সূচনা মাত্র করাই তাঁহানিগের উদ্দেশ্য। স্পর্শ করিয়া বলা কেবল আচার্য্যদিগের রীতি, হুত্রকারিগের নহে। হুত্রকারেরা স্পর্শ করিয়া না বলিলেও, যে পথে, যে রীতিতে, যে অর্থের উদ্দেশ্যে চলিতে হইবে—বস্তুর বিষয়ের শরীর যে রূপে চিত্রিত করিলে স্পর্শ হইবে, সে সমস্তই হুত্র মধ্যে নিহিত করিয়া রাখেন। পশ্চাত্তী আচার্য্যেরা সেই সেই অংশ অবলম্বন করিয়া বিস্তার করিয়া থাকেন। উপরোক্ত যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের লক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা হুত্রানুসারী বলিয়া স্পর্শ হয় নাই, নির্দোষও হয় নাই। এজন্য পুনশ্চ উহাকে আচার্য্যদিগের রীতিতে বলা আবশ্যক, কিন্তু আচার্য্য-রীতিতে বলিতে গেলে এই প্রস্তাব এত বিস্তীর্ণ হইবে যে, ঐদৃশ সহস্র পত্রিকায়ও পর্যাপ্ত হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং অবিকল আচার্য্য রীতির অনুসরণ না করিয়া তন্মধ্যে হইতে অবশ্য বস্তুত্ব স্থূল স্থূল অংশ গুলিকেই বিবৃত করা যাইতেছে।

কোন পদার্থ কোন এক পদার্থের সহিত নিয়ত অবস্থান করে,—কোন এক বস্তুর অভাব হইলে, তৎসঙ্গে অন্য এক বস্তুর অভাব হয়,—কোন এক পদার্থ উৎপন্ন হইলে, তৎসঙ্গে বা তাহার অব্যবহিত পরে

(৪) “যদ্যপি পদার্থানাং নাতং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ”। (সার-গাঢ্য)

(৫) “প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধজ্ঞানমহ্মানম্”। (কাপিল পুত্র)

অন্য এক পদার্থ জন্ম গ্রহণ করে ইত্যাদি প্রকার এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকার নিয়ম দৃষ্ট হয়, সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের নাম অবিভাব্য সম্বন্ধ, আর একটি নাম ব্যাপ্তি।

জগতে, পদার্থে পদার্থে যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি বিদ্যমান আছে, এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি থাকাই যুক্তির পূর্ব রূপ, আর মনুষ্য মনে তাহার অস্পষ্ট সংস্কার জন্মানই উত্তর রূপ। উত্তর রূপ একত্রিত হইলে যুক্তি জীবন লাভ করিতে পারে। বহির সহিত ধূমের(৬), চলন ক্রিয়ার সহিত বেগের এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে। দেখিয়া দেখিয়া যদ্যপি কোন মনুষ্যের সংস্কার জন্মে যে, ধূম থাকিলে নিশ্চয় অগ্নি থাকে, আর বেগ উপস্থিত করিলে চলন অবশ্য হইবে, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের নিকট যুক্তি স্বীয়

শরীর বিস্তার করিবে এবং তাহার জ্ঞানে উপবেশন করিবে।

কোথাও ব্যাপ্তি দর্শন করিলে তাহা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় হয় যে, সে ব্যাপ্তি স্বাভাবিক নহে, কোন পদার্থান্তরের সংসর্গাধীন ঘটিয়াছে; তাহা হইলে সেই ব্যাপ্তিকে অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি বলিয়া পরিহার কর। যদি পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেও তাহাতে পদার্থান্তরের সংযোগ লক্ষ্য না হয়, তবে তাহাকে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি বলিয়া গ্রহণ কর।

মনে কর, কোথাও ধূম ও বহির সামান্যিকরণ (এক স্থানে অবস্থান) দৃষ্ট হইল। হইলে, প্রথমতঃ ইহাই দেখা আবশ্যিক যে, ধূম ও বহি, এতদ্বয়ের মধ্যে কোন্টির সহিত কোন্টির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে; বহির সহিত ধূমের? কি ধূমের সহিত বহির?

(৬) অনেকের জ্ঞান আছে যে, বাষ্প ও ধূম একই বস্তু। এই জ্ঞান থাকাতাই তাঁহারা অনেক সময়ে অনেক বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকেন। কল, ধূম ও বাষ্প অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। বাষ্পে অন্য পদার্থের লেশ মাত্রও নাই। বাষ্প কেবল কতকগুলি জলীয় পরমাণু মাত্র। কিন্তু ধূমে জলীয় পরমাণুও আছে, পার্থিব পরমাণুও আছে। ধূমের পার্থিবংশ ধরা পড়ে কজ্জলে। একটি তৈলজল পাত্রের গাত্রে স্নেহ ত্রব্য ঢাকণ করিয়া ধূমোদগম স্থানে ধরিলে ধূমের সমস্ত পার্থিবংশ ঐ পাত্রের গাত্রে আবদ্ধ হইবে। যদি কেহ বিশুদ্ধ পৃথিবী ধাতুর রূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কজ্জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কেন না, পৃথিবীর স্বাভাবিক রূপ ঐরূপ কাল। জলের স্বাভাবিক রূপ তাহার স্তর। ইহা পরীক্ষিত হইয়া “যৎ কৃষ্ণং তৎ পৃথিবী, যৎ শুক্লং তদপাং”—ইত্যাদি বৈদিক বাক্যে প্রথিত হইয়াছে। পৃথিবী ধাতু কৃষ্ণবর্ণ ও জল ধাতু শুক্লবর্ণ। ধূমে পার্থিবংশ আছে, জলাংশও আছে। বাষ্পে কেবল মাত্র জল আছে; (বায়ুর অংশ থাকিলেও তাহা এখানে বর্জ্য নহে, কেন না বায়বীয় পরমাণু দ্বারা কখন কঠিন স্পর্শ অশ্বে না এবং সে নিজেও ঘনীভূত হয় না) এ বিষয়ে ধূম অপেক্ষা বাষ্প শুক্লবর্ণ (কোষ্ঠাংশে বর্ণ) আর বাষ্প অপেক্ষা ধূম কিছু কৃষ্ণবর্ণ। ধূমে পার্থিবংশ আছে বলিয়া যে

বস্তুতে ব্যাপক কাল ধূম স্পর্শ হয়, সে বস্তু মলিন হয়, কিন্তু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যদি বাষ্প স্পর্শ হয়, তাহা হইলে সে কদাচ মলিন হইবে না, প্রত্যুত বাষ্প, স্বীয় জলাংশ দ্বারা সেই বস্তুকে আর্দ্র করিয়া রাখিবে। অপিচ, বাষ্প ও ধূম এক কারণোৎপন্ন নহে। ধূমের কারণ আর্দ্র-ইন্ধন সংযুক্ত বহি; আর বাষ্পের কারণ সাধারণ উত্তাপ। উত্তাপ ব্যতিরেকে বাষ্প জন্মিতে পারে না। উত্তাপ, গভীর-জল জলাশয়ের মধ্যেও বাস করে। শীত কালে যে জলাশয় হইতে বাষ্প উদ্ভিত হয়, সেই বাষ্পেরও কারণ উত্তাপ। শীত কালে জলের মধ্যে উত্তাপ থাকে কি না, তাহা তিনিই অনুধাবন করিতে পারিবেন, যিনি শীত কালের অতি প্রত্যুষে নদী বা পুকুরিবার জলে স্থান করিয়াছেন।

বাষ্প ও ধূমের আয় একাকারতা আছে বলিয়া, কখন কখন বাষ্পেতে ধূমের জন্ম জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু ধূম ও বাষ্প এক পদার্থ কোন মতেই হইতে পারে না। বাষ্পেতে ধূম জন্ম হইলে, সেই জন্ম গৃহীত ধূমের দ্বারা বহির সত্তা নিশ্চয় হইবে না কিন্তু তৎ প্রদেশে সাধারণ উত্তাপের সত্তা নিশ্চয় হইবে। এই সকল কথা ন্যায়-গ্রন্থে ও বৈদ্যাত্মিকদিগের গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

যদি বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক অবিমাতাব সম্বন্ধ থাকে নির্ণয় হয়, তাহা হইলে ধূমের সত্তার বহ্নির সত্তা নিশ্চয় হইবে। আর যদি ধূমের সহিত বহ্নির অবিমাতাব থাকাই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে বহ্নির সত্তার ধূমের সত্তা নির্ণয় করিতে হইবে। অতএব কোন্টির সহিত কোন্টির অবিমাতাব স্বাভাবিক, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা প্রয়োগ করা আবশ্যিক। সে পরীক্ষা অন্য প্রকার নহে, কেবল দ্বাভ পদার্থের একেপ নিষ্কেপ করা (অর্থাৎ একটি দ্বাভ ভাগ করিয়া অন্য আর একটি দ্বাভের সংযোগ করা)। এবশ্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইবে যে, বহ্নির সহিত জলীয় পরমাণু বহুল দ্বাভ পদার্থের সংযোগেই ধূম জন্মায়, তৈলস পদার্থের সহযোগে জন্মায় না। কেন না, বহ্নি মধ্যে এক ঋণ কাঠ নিষ্কেপ করিলে, তাহার দাহন কালেই ধূম জন্মে, কিন্তু এক ঋণ সুবর্ণ নিষ্কেপ করিলে, সেই সুবর্ণ ঋণকে দাহ করিবার সময় ধূম জন্মায় না। অতএব ধূম ও বহ্নির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি জিজ্ঞাসুর ইহাই অবধারণ করা কর্তব্য যে, বহ্নির সহিতই ধূমের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি, ধূমের সহিত নহে। ধূমের সহিত বহ্নির যে ব্যাপ্তি দেখা গিয়াছিল, তাহা স্বাভাবিক নহে। তাহা পদার্থান্তরের (দ্বাভ বিশেষের) সংযোগ বশতঃ। এই রূপ নির্ণয়ের কল এই যে, কোথাও অবিচ্ছিন্ন মূল ধূম মাত্র দেখিতে পাইলে তত্বূলে বহ্নি প্রাপ্তির আশা করা যাউতে পারিবে, কিন্তু বহ্নি মাত্র দেখিয়া কজ্জল সম্পাদনের নিমিত্ত তত্বূপরি ধূমের আশা করা যাইতে পারিবে না।

যে কারণ দ্বারা ব্যাপ্তির অস্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন করা যায়, সেই কারণ-দ্রব্যটির নাম উপাধি। (যেহা জলীয় পরমাণু বহুল পদার্থের সংযোগ ধূমের সহিত বহ্নির অস্বাভা-

বিক ব্যাপ্তি প্রতিপাদন করে) এই উপাধি দুই প্রকারে উপস্থিত করা যায়। এক শক্তি রূপে, অপর সমারোপিত রূপে। উপাধির প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহা সমারোপিত উপাধি হইবে, আর উপাধি থাকার শক্তি মাত্র করিলে তাহা শক্তি রূপে পরিণত হইবে। এই দুই প্রকার উপাধিই অনির্ভর্য্য, কিন্তু তত্বূতয়ের মধ্যে এতদন এই যে, সমারোপিত উপাধি উপস্থিত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, শক্তি উপাধি তাহা হয় না; তবে কি না সে নিঃসন্দেহ প্রতীতির ব্যাঘাত জন্মায়। যুক্তি নির্মাণের পর, তদ্বোধে যদি কোন উপাধি থাকে নিশ্চয় হয়, তবে সে যুক্তিকে পরিত্যাগ কর, আর যদি কেবল মাত্র উপাধি থাকার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তবে সেই আশঙ্কা মাত্রের পরিহার কর; তর্ক প্রয়োগ করিলেই আশঙ্কা পরিহার হইবে।

মনে কর, ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে। এই একটি স্বাভাবিক ব্যাপ্তির স্থল। এতদ্বোধে যদি কোন প্রকার উপাধি থাকার আশঙ্কা কর, ধূম থাকিলেই যে বহ্নি থাকিবে, এ নিয়ম স্বাভাবিক না হইতেও পারে। তবে যে বহ্নির সহিত ধূমের একাধিকরণ দেখিয়াছি, তাহা কোন প্রকার অজ্ঞাত পদার্থের বলে হইলেও হইতে পারে, (সে পদার্থ লুক্কায়িত আছে, আমরা জানিতে পারিতেছি না) তবে, তর্ক প্রয়োগ কর, তর্ক প্রয়োগ করিলে হয়ত উপাধিটি নিষ্কাশিত হইয়া আসিবে, না হয় শঙ্কা দূর হইবে।

তর্ক,—কার্য্য মাত্রেরই অব্যবহিত পূর্বে কারণ সংলগ্ন থাকে। ইহার অন্যথা কখন কালেও হয় না, বা হইবে না। এই নিয়ম-অনুসারে, ধূম বহ্নির কার্য্য বলিয়া উদ্ভূত ধূমের মূল দেশে বহ্নিকে অবশ্য থাকিতে হইবে। বহ্নি যদি ধূম-স্থল ভাগ করিয়া

অন্যত্র থাকিতে পারে, তবে বহিঃ ভিন্ন (ভলানি) পদার্থ হইতেও জন্মিতে পারে; তাহা যখন জন্মে না, তখন ঐ ধূম-দগ্ধের মূলে বহিঃ অবশ্য আছে।

এই কপে উক্তবিধ উপাধিভয়কে নিরাকৃত করিতে পারিলে, ব্যাপ্তির স্বাভাবিকত্ব স্থির হইবে।

এ জগতে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি তিন প্রকার ভিন্ন চতুর্থ প্রকার নাই। অম্বর ব্যাপ্তি, বাতিরেক ব্যাপ্তি, ও উত্তরাঙ্গক ব্যাপ্তি (অর্থাৎ অম্বরও আছে বাতিরেকও আছে)।

অম্বর ব্যাপ্তি—যে থাকিলে যে অবশ্য থাকে (যথা ধূম থাকিলে তম্বূলে বহিঃ অবশ্য থাকে।)

বাতিরেক ব্যাপ্তি—একটির অভাব হইলে তৎসঙ্গে অন্যটির অভাব হয়। (বহিঃর অভাবে ধূমের, কারণের অভাবে কার্যের অভাব হয়।)

উত্তরাঙ্গক ব্যাপ্তি—যে থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না। (যথা, আত্ম-দাহ সংযুক্ত বহিঃ থাকিলে ধূম থাকে, না থাকিলে থাকে না।)

উক্ত তিন প্রকার স্বাভাবিক ব্যাপ্তি যে যে পদার্থে আছে; সে সকল অবগত হইতে পারিলেই মনুষ্য যুক্তি-কুশল হইতে পারে। ব্যাপ্তি-জ্ঞান সঞ্চার করিবার উপায় আর কিছু না, কেবল ভুরি ভুরি পদার্থের প্রকৃতি, তাব, গতি, জাতি প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা (৭)। যিনি যে পরিমাণে ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে যৌক্তিক জ্ঞানের অধিকারী হইবেন।

ব্যাপ্তি, জুই বা ততোধিক পদার্থ ঘটিল। তাহার মধ্যে একটি পদার্থ ব্যাপ্ত হয়, অপরগুলি ব্যাপক নামে ব্যবহৃত হয়। পূর্বোক্ত

(৭) “কার্যকারণতাবাধা স্বভাবাধা নিয়ামকাৎ। অবিনাতাবনিনয়মৌ দর্শনাস্তরদর্শনাৎ”। (মাধবাচার্য্য)

ব্যাপ্তি লক্ষণের মধ্যে “যাহার সহিত” এই অংশ দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই পদার্থকে ব্যাপ্য; আর “যাহার অবি-নাতাব” এই অংশের লক্ষ্য যে পদার্থ তাহাকে ব্যাপক বলিয়া জানিতে হইবেক। দার্শনিক ভাষায় ঐ ব্যাপ্যের নামান্তর—হেতু ও লিঙ্গ। আর ব্যাপকের নামান্তর স্থান বিশেষে—সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা।

যুক্তির লক্ষণ বলা উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত অংশ অংশ করিয়া যে কিছু বলা হইল, তদ্বারা এই কপ নিষ্কর্ষ হইতে পারে যে, পরীক্ষাশীল বহুদর্শী ব্যক্তি, বস্তুর স্বভাব, প্রকৃতি, জাতি, গুণ ও সম্বন্ধ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছে বলিয়া ঐ সমস্ত গুলি তাহার অন্তরে সংস্কার-বদ্ধ হইয়া আছে। এই ব্যক্তি যদি কখন কোন প্রকার পদার্থ অবলোকন করে, (বা, মনে মনে ধ্যান করে) তাহা হইলে তাহার পূর্বজাত তাবৎ সংস্কার গুলির উদ্বোধ হইবে। সংস্কারের উদ্বোধ হইবামাত্র, “ইহা অম্বক বস্তু—ইহার সহিত অম্বকের ঐদৃশ সম্বন্ধ” ইত্যাদি পূর্বলোচিত সমস্ত তাবের স্মরণ হইবে। এই স্মরণের ফল আন্দোলনাত্মক মানসিক ব্যাপ্যারের উৎপত্তি। সেই মানসিক ব্যাপ্যার যে জ্ঞানকে প্রসব করিবে, সেই জ্ঞান অব্যতিচারী অর্থাৎ ঠিক হইবে সন্দেহ নাই। ঐদৃশ অব্যতিচারী জ্ঞানের নাম যৌক্তিক জ্ঞান বা অনুমিতি (অনুমিতিকেও কখন কখন অনুমান শব্দে বলা হয়।) আর ঐ আন্দোলনাত্মক মানসিক ব্যাপ্যারের নাম যুক্তি বা অনুমান (৮)।

(৮) ধূম ও বহিঃ ঘটিল দৃষ্টান্তে ধূম যুক্তি ব্যক্তিও বুঝিতে সমর্থ, এ বিষয়ে কোন সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ না করিয়া, ধূম ও বহিঃকে লইয়া সকল কথাই বলা হইল। অপিচ, যদি ধূম সংস্কার থাকে, তবে যুক্তি মিথ্যা হইবে। যে বস্তু দেখিয়া যুক্তি স্থির করিতে হইবে, সেই বস্তুর দেখা যদি ঠিক দেখা না হয়, তাহা হইলে যুক্তি কোন কার্যকারী হইবে না।

এবমিধ যৌক্তিক জ্ঞান কখন আপনার অন্তরে স্বতঃ উপন্ন হয়, কখন বা পরের অন্তরে বল পূর্বক উপন্ন করাইতে হয়। এ জন্য পূর্ব পণ্ডিতেরা উহাকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানে কোন গোলযোগ নাই; কারণ, কোন পদার্থ দর্শন করিলে পর, ব্যাপ্তিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের অনায়াসেই তৎসম্বন্ধ বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। তৎকালে তাহাদিগের অন্তরে পূর্ব কথিত যুক্তির আন্দোলন বা তাহার শরীর প্রকাশ কিছুই হয় না। যেমন চক্ষুর সহিত বিষয়ের সংযোগ যাত্রেই জ্ঞান হয়। যৎকালে চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মে, তৎকালে বা তাহার পূর্বে কি কখন এমন জ্ঞান হয় যে, আমি চক্ষু দ্বারা—এই কারণে—এই রূপ করিয়া দেখিতেছি? কখনই না। স্বার্থানুমান উপন্ন হইবার কালেও সেই রূপ তা নিবে কিন্তু পরার্থানুমানে ওরূপ নিয়ম নহে। অবাধ ব্যক্তিকে, বা সংশয়িত ব্যক্তিকে বুঝাইতে চাইলে, তাহার চক্ষুর উপর যুক্তির শরীর নির্মাণ করিয়া দেখাইতে পারিলে, তবে সে বুঝিবে—তবে সে নিঃসন্দেহ হইবে। এবিধে, পণ্ডিতেরা যুক্তির শরীর নির্মাণের নিমিত্ত পাঁচটি অবয়ব কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি অবয়বের নাম প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।

প্রতিজ্ঞা—যেটি সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা। (যথা, সমুদ্রস্থ পর্বতে বহ্নি আছে)।

হেতু (১)—ব্যাপ্য পদার্থটি দেখান।

(১) হেতুটি নির্দোষ হওয়া আবশ্যক। হেতুতে কোন প্রকার দোষ থাকিলে তদ্বারা সত্য লাভের আশা করা ঘাইতে পারে না। এজন্য হেতুটি সদোষ কি নির্দোষ, বিবেচনা করা আবশ্যক। দোষ থাকে পরিভাগ কর—না থাকে গ্রহণ কর, এই নিয়ম সর্বত্র

(যে বস্তু সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার সহিত যে বস্তুর স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, সেই বস্তু দেখান। যথা, দেখ—দৃশ্যমান পর্বতে ধূম দেখা যাইতেছে)।

উদাহরণ—ব্যাপ্য পদার্থ থাকিলে যে তথ্য ব্যাপক পদার্থও থাকে, এমন একটি স্থান দেখান। (যেন কর, যেমন পাকশালার ধূম থাকে এবং বহ্নিও থাকে)।

উপনয়—অনুমের পদার্থটির সহিত দৃশ্যমান ব্যাপ্য পদার্থের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, তাহা নিঃসংশয়িত রূপে অবগত করান। (ধূম থাকিলে বহ্নি থাকার নিয়ম আছে। যেন কর, তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানেই বহ্নি দেখিয়াছ)।

নিগমন—তর্ক দ্বারা সংশয় ছেদ করতঃ পুনশ্চ প্রতিজ্ঞাত পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধি প্রদর্শন। (বহ্নি-ব্যাপ্য ধূম বধন অবিচ্ছিন্ন ভাবে উঠিতে দেখা যাইতেছে, তখন উহার মূল প্রদেশে বহ্নি না থাকিবার বিষয় কি?)।

দৃষ্ট হয়। হেতুর নির্দোষতা প্রমাণ হইলে, ব্যাপ্তিরও স্বাভাবিকতা নিশ্চয় হয়। চূড়-হেতুকে শাস্ত্রকারেরা হেত্বাতাস বলিয়া থাকেন। হেত্বাতাসের অর্থ এই যে, হেতুর নাম জ্ঞান হয় মাত্র কিন্তু সেটি স্বাভাবিক হেতু নহে। হেত্বাতাস পাঁচ প্রকার। সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সংপ্রতিপক্ষ, ও বাধিত। এই সকল দোষ বৃদ্ধ হেতুর বিবরণ সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বাহ্যিক হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হয়, সাধোর সহিত তাহার যদি কখন কোথাও ব্যভিচার দর্শন হয়, তবে তাহাকে সব্যভিচার বলিয়া জান। হেতু ও তাহার আশ্রয় এবং তাহার ব্যাপ্তি থাকা যদি পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে অসিদ্ধ। বিরুদ্ধ-প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ থাকিলে বিরুদ্ধ। জ্ঞাতব্য নিশ্চায়ক অন্য হেতু থাকিলে সংপ্রতিপক্ষ। প্রমাণান্তর দ্বারা হেতুর হেতুত্ব অপগত হইলে বাধিত। এসকল বিচার করিতে গেলে অতি বাহুল্য হয়, বিশেষতঃ এই সকল বিচারের প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

কোন কোন আচার্য্যের মতে অবয়ব পাঁচটি না হইয়া তিনটিই কার্য্যকারী হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, ও উদাহরণ। আবার কেহ বলেন, তিনটিরও আবশ্যক নাই, ব্যাখ্যা-জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষের নিকট প্রতিজ্ঞার উপরে একমাত্র বিশুদ্ধ হেতু প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হয়। এমতে দুইটি মাত্র অবয়ব বলা হইতেছে।

উক্তবিধ অবয়ব দ্বারা নিম্নম্ন যুক্তিকে ন্যায় বলিয়া ব্যবহার করা হয়। গৌতম ও কণাদ এবিধ ন্যায়কে বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাদের কৃত গ্রন্থের নাম ন্যায়-গ্রন্থ বা ন্যায়-শাস্ত্র হইয়াছে। এই যুক্তির সহিত মনুষ্য মনের যে কি রূপ অনির্বিচনীয় সম্বন্ধ আছে—যুক্তি মানব-মনের উপর যে কি পরিমাণে প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহা অবধারণ করিয়া বলা যায় না। সন্দিক পুরুষের সন্দেহ তঞ্জন, জ্ঞান পুরুষের জ্ঞম নিরাকরণ, অবোধ পুরুষের বোধ উপপাদন করিতে একমাত্র যুক্তিই পটুতম। জগতে যুক্তিরূপ পরীক্ষা বিদ্যমান না থাকিলে কোন প্রকার মানসিক উন্নতি হইত না; এমন কি, এ জগৎ পুত্র-কলত্রাদির সহিত একত্র বাসেরও উপযোগী হইত না।

পূর্বে যে তিন প্রকার ব্যাখ্যির উল্লেখ করা হইয়াছে, তদনুসারে যুক্তির গতিও তিন প্রকার হয়। এক প্রকারের নাম পূর্ববৎ, অপর প্রকারের নাম শেষবৎ, তৃতীয় প্রকারের নাম সামান্যতো দৃষ্ট।

পূর্ববৎ—“কার্য্য থাকিলে তাহার কারণও থাকে” এবশ্রকার অর্থ যুক্তি হইতে যে যুক্তির উৎপাদন হয়, তাহার নাম পূর্ববৎ। (যথা, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুসন্ধান। এই জাতীয় যুক্তির সাহায্যে মনুষ্য, জগতের শিশু ভাব, ঈশ্বরের বাস

গৃহ, স্বর্গের বৈতব নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হয়)।

শেষবৎ—“কারণের অভাব কালে কার্য্যও অভাব থাকে” এবিধ ব্যতিরেক ব্যাখ্যা যুক্তি যুক্তির নাম শেষবৎ। (কারণের তাবাতাব-অনুসারে কার্য্যের তাবাতাব নির্ণয় করা। এই জাতীয় অনুমান বলে মনুষ্য যত্নের উত্তর কাল ও তবিষ্যতের গর্ভ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়)।

সামান্যতো দৃষ্ট—এক জাতীয় বহু বস্তুর একটি মাত্র দেখিয়া, তৎ সঙ্গাতীয় অদৃশ্য বস্তুর নির্ণয় করা। (এই জাতীয় অনুমানের বলে যাবৎ অতীতের পদার্থের নির্ণয় হয়) (১০)।

এই তিন প্রকার যুক্তির অনির্ণয়ের বস্তু জগতে নাই। এই তিন প্রকার যুক্তির আশ্রয় না লইতে হয়, এমন অবস্থা নাই, সম্বন্ধ নাই, ঘটনাও নাই। যুক্তি, প্রত্যাকের উপর প্রভুত্ব করে, বাক্যের উপর প্রভুত্ব করে, যুক্তি ও বাক্য এতদুভয়ের অতীত বিষয়ের উপরও প্রভুত্ব করে। কোন পদার্থ দেখিলে, তাহা চিহ্ন দেখা হইল কি না, যুক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে নির্ণয় হয় না। কেহ কোন উপদেশ বাক্য বলিলে, তাহা সত্য কি না, যুক্তি ব্যতিরেকে বুঝা যায় না। অতএব, ঈদৃশ মহিমাযুক্ত যুক্তির সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় রাখা আবশ্যক এবং ইহাকে বলিতে হইলে বিস্তার করিয়া বলা উচিত। যুক্তি-পূর আচার্য্যেরা যুক্তির প্রতি যে প্রকার পদাক্ষম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায় উচ্ছাটন করা অসাধ্য, সুতরাং ইহার প্রকৃত রূপের একটি রেখা মাত্র কল্পনা করিয়া, অপূর্ণ অবস্থায়, শেষ করিতে হইল।

(১০) “সামান্যতত্ত্ব দৃষ্টোদীপ্তিমাণঃ প্রতীতিরহমানাৎ” (সাংখ্যকারিকা)।

ব্রহ্ম-সাধন।

৩৭২ সংখ্যক পত্রিকার ৮২ পৃষ্ঠার পর।

ব্রহ্ম-সাধন রূপ বিশাল বিষয়টি যে প্রধানতঃ স্বার্থ, শ্রীতি ও যোগ প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা এই প্রস্তাবের প্রথমার্শে বিবৃত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল লোকেই স্বয়ং জ্ঞান ক্ষুধা অনুসারে পরব্রহ্মের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন কিন্তু কেহ তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার দ্বারা স্বীয় সুখ সাধন ও বিপদছাড়ারের অতিসন্ধি পূর্ণ করাইয়া লইবার জন্যই বাস্তব, কেহ বা তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি নিঃস্বার্থ শ্রীতি প্রকাশ করিবার জন্যই বা প্রাণ এবং কেহ বা তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত জ্ঞান ও সর্বাত্মক যোগ নিবন্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসে নিত্য অবস্থিতি করিবার জন্যই ব্যাকুল। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে কোন্টি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন্টি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহা একবার প্রশান্ত ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে। যদি মানবাত্মার সার তত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ বিভাগ অপেক্ষা শ্রীতি বিভাগ এবং শ্রীতি বিভাগ অপেক্ষা যোগ বিভাগ শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যাঁহারা স্বার্থ বিভাগের অধিবাসী, তাঁহারা ব্রহ্মকে যার পর নাই মূল বা সর্বোপকরণ উপলব্ধি করেন এবং তাঁহারা তাঁহার দ্বারা যে সকল অতিলাভ পূর্ণ করাইয়া লইবার নিমিত্ত বা প্রাণ, তাহাও অতীব নীচ, ক্ষণ তস্থুর ও নশ্বর। তাঁহাদিগের মনের যাহা উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা তাহা এই সংসারের ক্ষণস্থায়ী ও কণ্টকাকীর্ণ সুখ সম্পদ ব্যতীত আর কোন বিষয়ের প্রতিই ধাবিত হয় না। কলতঃ

তাঁহাদিগের কি ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, কি আকাঙ্ক্ষা, কি অনুষ্ঠান কলাপ সকলই সঙ্কীর্ণ। পার্থিব সুখ ভুঞ্জে গণনাই তাঁহাদিগের সর্বস্ব। তাঁহারা অল্প সুখেই সন্তুষ্ট এবং অল্প ভুঞ্জেই বিচৈতন্য হইয়া পড়েন। এক কথায় বলিতে হইলে তাঁহাদিগকে সাংসারিক সুখ ভুঞ্জে কীড়া পদার্থ বলিলেই উপযুক্ত হয়।

যাঁহারা শ্রীতি বিভাগে বিচরণ করেন, অর্থাৎ যাঁহারা অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে শ্রীতি করেন এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, মনের আকাঙ্ক্ষা ও অনুষ্ঠান সকল, প্রথম জ্ঞানী লোকদিগের অপেক্ষা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর। ব্রহ্ম শ্রীতির পরিণামস্বরূপ যোগের আকর স্বরূপ, ব্রহ্ম শ্রীতি স্থায়িত্ব লাভ করিলেই তাহা হইতে যোগের অঙ্কুর পরিস্ফুট হয়।

যাঁহারা যোগ বিভাগের অধিবাসী, তাঁহাদিগের ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, মনের আকাঙ্ক্ষা এবং বাহ্য ব্যবহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সমুদায় বিভাগস্থ লোকের জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যবহারের সহিত তাঁহাদিগের জ্ঞান প্রভৃতির প্রায় এক্ষা দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা কি আত্মা, কি বাহ্য জগৎ সমুদায়কে এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের চৈতন্য ও শক্তির প্রকাশ জানিয়া নিরন্তর জ্ঞান পূর্বক তাঁহাতেই বিলীন থাকেন। তাঁহাদিগের একপ জ্ঞান পূর্বক অবস্থান সামান্যতঃ ব্রহ্ম-সহবাস শব্দে উক্ত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদিগের সেই সহবাস সাংসারিক লোকদিগের আচার্য্য-সহবাস, বন্ধু-সহবাস, এমন কি নিজ নিজ শরীর-সহবাসের ন্যায়ও নহে। শেষোক্ত সহবাস সকলের নিমিত্ত ছুই ছুইটি পৃথক বস্ত্র আবশ্যক কিন্তু যাঁহাদিগের বিষয় উক্ত হইতেছে, তাঁহাদিগের

ব্রহ্ম-সহবাসের নিমিত্ত কখনই একাধিক বস্তুর প্রয়োজন হয় না। আত্মার সহিত ভাস্কর ইচ্ছা ও শক্তির সহবাস যেকপ, ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদিগের সহবাসও ঠিক তরুণ। তাঁহাদিগের ঐকপ একাত্মতাবের সহবাসই সাংকেতিক ভাষায় ব্রহ্মযোগ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। যোগ বিভাগের সাধকগণ এই রূপ জ্ঞান পূর্বক ব্রহ্মেতে অবস্থিতি করিয়া প্রসাদ ও নির্ভয় চিত্তে কাল বাপন করেন। পূর্ব পূর্ব বিভাগস্থ সাধকগণ যে রূপ কতকগুলি মনোজ্ঞ স্বরূপ লক্ষণ রচনা পূর্বক তাহা ব্রহ্মেতে আরোপ করিয়া তদনুসারে তাঁহার উপাসনাদি কার্য সম্পাদন করেন, এই বিভাগের সাধকগণ সে রূপ কিছুই করেন না। ইহারা তাঁহাতে কোন প্রকার মনঃকল্পিত স্বরূপ লক্ষণ আরোপ করিতে যার পর নাই কুণ্ঠিত হয়েন। ব্রহ্ম বিষয়ে ইহারা এই মাত্র জানিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন যে, তিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অদ্বিতীয় নিদান অর্থাৎ তিনি কেবল মাত্র উঁকাবের প্রতিপাদ্য। এই রূপ সংকল্পিত অথচ মল্য বিস্তীর্ণ স্বরূপ জ্ঞান অনুসারেই ইহারা ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিমুক্ত থাকেন। ব্রহ্মধ্যানে সমর্থ হইবার নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব বিভাগস্থ সাধকগণের যেকপ মানাবিধ উদ্বোধন নিত্য আবশ্যক, তাঁহাদিগের সে রূপ কোন উদ্বোধনের আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদিগের যদি কখন উদ্বোধনের প্রয়োজন হয়, তবে তাহার কার্য শুদ্ধ মাত্র আত্ম-দৃষ্টি দ্বারাই নির্বাহিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের জীবনের একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা এবং একটি মাত্র লক্ষ্য দৃষ্ট হয়। অনুক্ষণ জ্ঞান পূর্বক ব্রহ্মের সহবাসে অবস্থান করাই তাঁহাদিগের এক মাত্র আকাঙ্ক্ষা ও এক মাত্র লক্ষ্য। সাংসারিক লোকদিগের মনের যে সকল ভাব

হর্ষ ও বিষাদ শব্দে অতিহিত হয়, তাহা যোগের অবস্থায় তাঁহাদিগের ত্রিসীমায়ও যাইতে পারে না, সুতরাং তৎসময়ে তাঁহারা প্রায় অনতিজ্ঞ। তাঁহাদিগের জ্ঞান যেমন পবিত্র, আকাঙ্ক্ষা যেমন উচ্চ, তাঁহাদিগের ব্যবহারও সেই রূপ উদার।

যদিও ব্রহ্ম সাধনের সার্ব বিভাগ অপেক্ষা প্রীতি বিভাগ এবং প্রীতি বিভাগ অপেক্ষা যোগ বিভাগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীতমান হয়, তথাচ প্রথম দুইটিকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন না। যে তিনটি বিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা ব্রহ্ম সাধনের তিনটি প্রধান সোপান স্বরূপ। যেমন কোন প্রাসাদের সর্বোপরি স্থাপনে উদ্ভিত হইতে গেলে কেহই নিম্নস্থিত সোপান গুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না, সেই রূপ উক্ত সোপানত্রয়ের মধ্যে যোগ সোপানটি উচ্চতম হইলেও কেহই অপর দুইটিকে অপ্রয়োজনীয় বা উপেক্ষণীয় মনে করিতে পারেন না। স্কুল পরিভাগ করিয়া একেবারেই স্বল্প বিষয়ে প্রবেশ করা, নিম্ন পরিভাগ করিয়া একেবারেই উচ্চ স্থানে উত্থান করা এবং বাল্য পরিভাগ করিয়া একেবারেই প্রবীণত্ব লাভ করা নিত্য অসম্ভব, সুতরাং সাধনের যে বিভাগেই যিনি থাকুন না কেন, কেহই অনাদৃত হইবার যোগ্য নহেন। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্মশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে অসম্মদেশীয় ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত আর সকলই নিম্ন বিভাগস্থ সাধকদিগের প্রতি সাধ্যানুসারে যুগ প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন না কিন্তু অসম্মদেশীয় উদার ধর্মশাস্ত্রের ভাব সে রূপ হওয়া দূরে থাকুক, সকল বিভাগের উপযোগী উপদেশ সকল প্রদান করাই তাহার মুখ্য সংকল্প। এই রূপ অসংকল্প তাহার সর্বদেই দৃষ্ট হয় বলিয়া তাহা যে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র অ-

পেছা অনেক গুণ জেট, তাহা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না।

একগুণে ব্রহ্ম-সাধনের নিম্নতম সোপান হইতে উচ্চতম সোপানে উত্থিত হইবার উপায় কি, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যিক। ব্রহ্ম-সাধনের যোগ বিভাগ আত্মনির্ভরতার মধ্যে সকলেরই নিজস্ব প্ৰকৃতির, কিন্তু সঙ্কল্পিত সহকারে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য না করিলে শত বৎসরেও কেহ তাহার সমীপবর্তী হইতে পারেন না। কি নিয়মে কার্য্য করিতে থাকিলে যে পরিশেষে তাহা আত্মনির্ভরতার অধিকার গত হইতে পারে, তাহা আমরা চিন্তা দ্বারা নিশ্চিত রূপে স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। অসম্ভবপর পূর্ব পূর্ব সাধকগণ উক্ত মহান লক্ষ্য সাধনাকাজকার সহস্রবিধ কঠোর অনুষ্ঠান করিবার পর যে সকল নিয়ম পরবর্তী সাধকদিগের নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়ের অধিকাংশই আত্মনির্ভরতার বুদ্ধির অনুমোদনীয় বটে, কিন্তু আধুনিক কালের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। তাঁহারা যে কালের লোক, সে কালে সাধারণের কি শারীরিক স্বাস্থ্য, কি মনের শান্তি, কি সাংসারিক অবস্থা, কি সামাজিক শৃঙ্খলা সকল বিষয়েই উপযুক্ত ছিল; সুতরাং তৎকালিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে সকল নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা একগুণে আত্মনির্ভরতার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। বর্তমান কালে যে সকল মহাপুরুষ বিবিধ রূপে ব্রহ্ম সাধন দ্বারা ব্রহ্ম-সাধনের যোগ বিভাগে উত্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা এপর্য্যন্ত সাধারণের উপকারার্থে কোন প্রকার সাধন-প্রণালী প্রকাশিত করেন নাই; সুতরাং আমরা আত্মনির্ভরতার নিকট হইতেও কোন প্রকার বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিতেছি না।

প্রত্যেক আত্মনির্ভরতার বর্তমান কালের উপযুক্ত করিয়া কতকগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়া তৎসমুদায়ের কার্য্য করিতে করিতে সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইতেছে। আত্মনির্ভরতার একগুণের নির্দিষ্ট নিয়মাবলির মধ্যে যদি কোনটি লক্ষ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জনক হয়, তবে তাহা আমরা কার্য্য করিবার সময়ে ইচ্ছাক্রমে পরিবর্তিত করিয়া লইতে পারিব। আমরা যে কখনো দ্বারাই যোগ সাধনোপযোগী নিয়ম সকল নির্দিষ্ট করিতে অতিলাষ করিতেছি, একপক্ষে কেহ মনে করিবেন না। পূর্ব কালীন যোগাচার্য্যদিগের উপদেশ, বর্তমান কালের উন্নততম সাধকদিগের ব্যবহার এবং দেশ কালের অবস্থা সমালোচনা করিয়া যে সকল নিয়ম নির্দিষ্ট করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়, আমরা তৎসমুদায়ই লিপিবদ্ধ করিবার অতিলাষ করিয়াছি।

তিনটি প্রধান সহায় ব্যতিরেকে যোগ সাধন রূপ অমৃত কল কোন মতেই লাভ করা যাইতে পারে না, যথা—জ্ঞান, স্বাধীনতা ও অধ্যবসায়। যাহারা এই তিনটি সম্বল বিরহিত হইয়া উক্ত কল লাভাকাজকার জীবন পথে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারা প্রতি পক্ষে নানা রূপ মরীচিকা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অবসন্ন হয়েন। ব্রহ্ম-যোগ সাধনে সমর্থ হইবার নিমিত্ত যেকোন জ্ঞান, স্বাধীনতা ও অধ্যবসায় আবশ্যিক, তাহাদিগের লক্ষণ কি এবং লাভের উপায়ই বা কি তাহাই নির্দেশ করা একগুণের কর্তব্য হইতেছে।

চতুর্দিক পর্যালোচনা করিলে মানব জ্ঞানের অনেক প্রকার ক্ষুধা দৃষ্টিগোচর হয়। কাহার জ্ঞান শাস্ত্রালোচনায়, কাহার জ্ঞান সাংসারিক কার্য্যে, কাহার জ্ঞান বাণিজ্য শিল্প বা কৃষি ব্যবসারে এবং কাহার জ্ঞান সাময়িক কার্য্যে ক্ষুধা পাইতেছে। যে কয়েকটির উল্লেখ করিলাম, শুধু সে

কয়েকটি বিষয়েই নহে, যিনি যেকপ কার্যে ব্যাপৃত হইয়া কালব্যাপন করিতেছেন, তাঁহার জ্ঞান তৎসম্বন্ধীয় বিষয়েই ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। এবিধ যত প্রকার জ্ঞান-ক্ষুণ্ণি লোক-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই পরস্পরা সম্বন্ধে যোগ সাধনের উপযোগী বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার কিছুই তাহার নিমিত্ত কার্যকারী নহে। ব্রহ্ম-জ্ঞানই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কার্যকারী। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সর্বত্র আবির্ভাব ও তাঁহার সর্ব মূল্যধারিত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে আমরা ব্রহ্ম-যোগে যোগী হইতে পারি না। যত এই জ্ঞান উন্নত ও পরিমার্জিত হইবে, ততই উক্ত যোগের সহায় হইবে।

স্বাধীনতা শব্দ বলিবা মাত্র লোকের মনে যেকপ তাবের উদয় হয়, এহলে সে রূপ তাব আমাদের লক্ষ্য নহে। রাজ-শাসনের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করাই যে স্বাধীনতা, ইহাই অনেক ব্যক্তির মনে আপাতত উদ্ভিত হয়, কিন্তু সে রূপ স্বাধীনতা সম্বন্ধে এহলে অধিক কিছুই বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কারণ তাহা যোগ সাধনের পক্ষে অনুকূলও নহে, নিতান্ত প্রতিকূলও নহে। স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, না, নিজের অধীনতা। এই রূপ অর্থযুক্ত স্বাধীনতাই আমাদের এহলে বক্তব্য। আত্মা বধন সর্ব প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনার কর্তৃত্বাধীনে অবস্থিতি করে, তখনই তাহা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হয়। আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের আত্মা যেমন ক্রোধের বন্ধনে বন্দী, তেমনি আবার সুখের সম্বন্ধেও বন্দী। যদি সুখ ক্রোধের বন্ধনে আত্মা কখনই আবদ্ধ না হয়, তাহা হইলেই সে বার্থ স্বাধীন। আত্মা স্বতন্ত্রতঃ বধেচ্ছাচার প্রকৃতি হ্রদের অধীনতা, শরীরের অধীনতা, পরিবারের অধীনতা, সমাজের অধীনতা,

রাজার অধীনতা এবং অলক্ষিত পূর্ব দৈব ঘটনার অধীনতা বশতঃ সততই তত্ত্বনিত নানা প্রকার সুখ ক্রোধ দ্বারা আকোশিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। তাহার এই রূপ ভ্রমণক অধীনতা সত্ত্বে সে কোন ক্রমেই ব্রহ্মের সহিত দৃঢ় রূপে যোগ নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। আত্মা যে পরিমাণে প্রোক্ত পরাধীনতা রাশি হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হয়, যোগ সাধন বিষয়েও তাহার সেই পরিমাণে সফলতা জন্মে। যদি কেহ মনে করেন যে তিনি (তাঁহার আত্মা) ঐ সমুদায়ের অধীন থাকিয়াও ব্রহ্মের সহিত স্থায়ী যোগ স্থাপন করিতে পারিবেন, তবে তাঁহাকে ইহাই বলা উচিত যে তিনি যথেষ্ট সাহসিকতা প্রকাশ করিতেছেন অথবা শূন্যে দাঁড়াইয়া পর্বত উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

যেকপ অধ্যবসায় সহায় থাকিলে যোগ সাধনে কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা সামান্য অধ্যবসায় নহে। অবিরাম চেষ্টার নাম অধ্যবসায়। লোকে যেকপ অধ্যবসায় সহকারে সাধারণ কার্য্য কলাপ সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মযোগ সাধন রূপ উৎকৃষ্টতম কার্য্য নির্বাহিত হইতে পারে না; কারণ বিশেষ কোন বিষয় উপস্থিত হইলেই সে রূপ অধ্যবসায় মলবেগ বা একেবারে ভুলিত হইয়া পড়ে। যেকপ অধ্যবসায় সহকারে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার অন্তর্নিহিত জীবন-মূহা পরিভূক্ত করিবার চেষ্টা করেন, সেই রূপ অধ্যবসায়ই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রত্যাবৃত সাধনের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। কারণ সে অধ্যবসায় কি ক্রোধ কি বিপদ, কি আসন্ন মৃত্যু কিছুতেই প্রতিরোধিত হয় না। উহা বাধা পাইলে নিবৃত্ত না হইয়া বরং সমুত্তেজিত হয়।

অতঃপর যে সকল উপায় দ্বারা উক্ত

ত্রিবিধ সাধন-সহায়ের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে, তাহা বিবৃত হইতেছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

অত্রি সংহিতা*।

গো-গৃহে, কন্দুশালায় এবং তৈল-চক্র ও ইক্ষু-যন্ত্রে আর ত্রী ও রোগী বিষয়ে শুচিত্ব বা অশুচিত্ব বিচার করিবেক না। কোন কর্মেই ত্রীলোক দূষ্য হয় না, বেদ-বিরুদ্ধ কর্মেও ত্রাক্ষণ দূষণীয় নহে, মূত্র পুরীষাদি যোগেও জল দূষ্য হয় না এবং কোন বস্তুরই দহন ক্রিয়াতে অগ্নির দোষ নাই। দেব-গণ, চন্দ্র, গন্ধার্ব সকল ও অগ্নি ইহারা পূর্বে ত্রীদিগকে সন্তোষ করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ মানবেরা সন্তোষ করিতেছে, অতএব তাহারা কদাপি দূষ্য নহে। যদি দৈবাৎ অ-

* কি ধর্মাসূত্রান, কি বাবহারিক কার্য, কি রাজ শাসন, হিন্দুদিগের সমুদায় কার্যাই শ্রুতি-শাস্ত্রের আদেশানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই শ্রুতি-শাস্ত্র কি? অমর সিংহ বলেন “শ্রুতিস্ত ধর্ম-সংহিতা” ধর্ম-সংহিতার নাম শ্রুতি। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি বিংশতি জন প্রাচীন ঋষি লোক-ভক্ত নিবারণার্থ তৎকালোপযোগী যে সকল শাসন প্রণালী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়ই ধর্ম সংহিতা, ধর্ম শাস্ত্র ও শ্রুতি শাস্ত্র বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। সকলেই অজ্ঞা ও সমাদরের সহিত সেই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কেহ তাহার বিপরীতাচরণ করিলে হিন্দু সমাজ তাহার প্রতি খড়্গ হস্ত করেন। এই নিমিত্তে তৎসমুদায়ের মধ্যে কোন বিষয়ের কিরূপ উপদেশ আছে, তাহা সাধারণের বোধ-সুজ্ঞত করিয়া দিবার জন্য আমরা অহুবাদ মাত্র করিয়া প্রকাশ করিতে প্ররত্ত হইয়াছি, সমালোচনে প্ররত্ত হই নাই, সুতরাং তাহার সমুদায় অংশই আমাদেরদিকে অহুবাদ করিতে হইবে। অহুবাদ করিতে গেলে, কোন অংশ পরিত্যাগ করা ও কোন অংশ গ্রহণ করা বিধেয় নহে, এই জন্য ইহার মধ্যে যে অঙ্গীল ভাগ আছে, তাহা প্রকাশ করা আমাদেরদিকের অনতিপ্রোত হইলেও অগত্যা প্রকাশ করিতে হইতেছে, তদ্বিষয়ের জন্য গুণক লোকের নিকট আমরা কখনই সিন্দবী হইব না।

সবর্ণ সেবার ত্রীলোকের অন্তঃশল্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যাবৎ শল্য বিমোচন না হয়, তাবৎ নারী অশুদ্ধ থাকে, পরে শল্য বিমোচনানন্তর রমোদর্শন হইলে বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় শুদ্ধ হয়। বয়ঃ প্রতিপন্না বা অন্য কর্তৃক প্রতারণা অথবা বল দ্বারা কিম্বা চৌর কর্তৃক সঙ্কুতা দূষিতা নারীকে পরিত্যাগ করিবেক না, অথচ তাহার কামনা পূর্ণও করিবেক না, কিম্বা ঋতু কালে তাহাকে সন্তোষ করিবেক, যেহেতু পুষ্প কালে নারী শুদ্ধ হয়।

রক্ষক, চর্মকার, নট, বরুড, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাত প্রকার অশুদ্ধ জাতি। জ্ঞানরূহ ইহারদিগের ত্রী সম্পর্ক, অন্ন ভোজন ও প্রতিগ্রহ করিলে কৃচ্ছ্রাস ত্রতাচরণ করিবে, অজ্ঞানরূহ হইলে ছুই ঐন্দব ত্রতে শুদ্ধ হইবে। পাপাচারী স্নেহ কর্তৃক একবার সঙ্কুত হইলে ঋতু প্রভাবের পর প্রাক্ষাপতা ত্রতে শুদ্ধি হয়। বল দ্বারা অপহৃত বা প্রতারণিত হইয়া একবার সঙ্কুত হইলেও প্রাক্ষাপতা ত্রতে শুচি হয়। ত্রত কাল মধ্যে আরক কর্ম বশত ত্রীলোকের যদি রম্য যোগ হয়, তাহা হইলে তাহারদিগের তাগতে কদাচ ত্রত নষ্ট হয় না।

ত্রাক্ষণ মদ্য সংস্পৃষ্ট কৃত্তের জল পান করিলে, কৃচ্ছ্র, পান ত্রতে শুদ্ধ হইয়ের কিম্বা তাঁহার পুনঃ সংস্কার করিতে হয়। অন্ত্যজ জাতিদিগের বৃক্ষের পুষ্প বা কল ত্রাক্ষণ উপভোগ করিতে পারেন। ত্রাক্ষণ চণ্ডাল-স্পৃষ্ট জল পান করিলে কৃচ্ছ্র, পান ত্রতে শুদ্ধ হইয়ের, আপত্ত্য যুক্তি কহিয়াছেন। স্বেদা, উপানহ, মূত্র, পুরীষ ও ত্রীরস এবং মদ্য এই সকল দ্রব্য দ্বারা কুপ দূষিত হইলে, তাহার জল পানে আরশুদ্ধি বিধি কি, তাহা কহিতেছি। ত্রাক্ষণ একাহ ত্রতে, ক্ষত্রিয় দ্বাহ ত্রতে, বৈশ্য ত্রাহ ত্রতে, এবং পুত্র নত্ৰ

ব্রতে শুদ্ধ করেন। বিজগণ প্রযান বশত একবার মদ্য পান করিলে দশ রাত্র গোমূত্রের সহিত যবাণ্ড পান করিয়া শুদ্ধ করেন। যে দ্বিজ মদ্যপারী চণ্ডালের জল পান করেন, দেবতার তাঁহার হস্তে জল বা হবি গ্রহণ করেন না।

ত্রীলোক চিতি-ব্রত। বা ব্যাধি বশত ঋতু-ব্রত। হইলে প্রাজাপত্য ব্রত ও দশাম্যান ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবেক। যে ব্রাহ্মণ শত্রুজাণ অবলম্বন করিয়া অগ্ন্যাগ্নি বহন পূর্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তিন কুচ্ছ ব্রত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবেন কিন্তু পরে তাঁহার পুনর্বার জাতকর্মাগ্নি সংস্কার করিতে হইবে। যে সকল লোক ব্রাহ্ম দণ্ডে হত হয়, তাহারদিগের উদ্দেশে অশৌচ গ্রহণ, উদক দান, শ্রাদ্ধ ধারণ, অশ্রু মোচন ও উত্তরীয় ধারণাদি করিতে হয় না। যদি কেহ লোক-ভয়ে বা স্নেহ বশত ঐ সকল কার্য্য করে, তাহা হইলে গোমূত্র সহিত যবাণ্ড পান করিয়া এক কুচ্ছ ব্রতে শুচি হয়। শৌচ-স্মৃতি-লুপ্ত ব্রহ্ম যদি পীড়িত অবস্থায় ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিয়া আত্মঘাতী হয়, কিম্বা কোন ব্যক্তি যদি ভৃগু, অগ্নি ও অনশনাদি দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাহার উদ্দেশে ত্রিরাত্র অশৌচ করিবে; আর দ্বিতীয় দিবসে অগ্নি সঞ্চয়, তৃতীয় দিবসে উদক দান এবং চতুর্থ দিবসে শ্রাদ্ধ করিবে।

সবৎসা একটি মাত্র ও ধেনু বাহার গৃহে নাই, তাহার মলমই বা কোথায় ও পাপ-কয়ই বা কিসে হয়। অতি দোহন, অতি বাহন, নাশিকা বেধ অথবা নদী ও পর্বত অবরোধ দ্বারা যদি দৈবাৎ গো-বধ হয়, তাহা হইলে পাদোদন ব্রতচরণ করিবে। আটটি গোরু যে চল বহন করে, তাহাকে ধর্ম হল কহে, ছয়টি গো যোজিত হইলে ব্যবহারিক,

চারিটি গো যোজিত হইলে মৃশংগ ও দুইটি যোজিত হইলে গোবধকুল কল্যায়। দুই গোরু যোজিত হল এক প্রহর, চারি গোরু যোজিত হল দুই প্রহর, ছয় গোরু যোজিত হল তিন প্রহর এবং আট গোরু যোজিত হল সমস্ত দিবা বহন করিতে পারিবে। কাঠ, লোহী বা শিলা দ্বারা দৈবাৎ গো-বধ করিলে কুচ্ছ, শাস্তপন ব্রত করিবে, স্মৃতিকা দ্বারা বধ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত এবং লৌচ দ্বারা বধ করিলে অতি কুচ্ছ ব্রত করিবে ও প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং বৃষ সহিত গো ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক। মৃগ, উল্লী, অশ্ব, মর্প, শিংহ, ব্যাঘ্র ও গর্জত এই সকল পশু হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। মুষিক, গোখা, নকুল, ভেক ও পক্ষি এই সকল প্রাণি হত্যা করিলে তিন দিন কুচ্ছ পান করিবেক অথবা কুচ্ছপান ব্রত করিবেক। চণ্ডাল-গাত্র বা মূত্র ও পুরীষ স্পর্শ হইলে কিম্বা উচ্ছ্রীত ভোজন করিলে ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবেক।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

৩৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ১১৪ পৃষ্ঠার পর।

অতি প্রাচীন কালে অশ্বমেধে যে রসায়ন শাস্ত্রের বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল, তাহা অষ্টাদশ বিদ্যার প্রধান অঙ্গ স্বরূপ যে আয়ুর্বেদ, তদ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে। এখানকার পুরাতন গ্রন্থ পুঞ্জের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র নামধেয় কোন পুস্তক আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বলিয়া যে এদেশে সেই শাস্ত্র সহস্রীয় কোন পুস্তকই ছিল না বা নাই এমত নহে। উক্ত আয়ুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত রসচন্দ্রিকা নামক এক খানি অনতিবৃহৎ গ্রন্থ আছে, তদ্বারা স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ হই-

তেছে যে অশুদ্ধেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ
বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যেমন ধ-
নিজ মিজ পদার্থ রাশি হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য,
লৌহ, তাম্র, পারদ, বস বা দস্তা, রান্ন, শীশ,
সিমুলকার বা শম্মাবিষ প্রভৃতি ধাতু এবং
হীরক, অজ ও গন্ধক প্রভৃতি উপধাতু পৃথক্
করিয়া লইতেন, সেই রূপ আবার তৎসমুদা-
য়কে মানা প্রকারে রূপান্তরিত করিয়া চি-
কিৎসা ও শিল্প কার্যের প্রচুর উন্নতি সাধন
করিয়াছিলেন (১)। উক্ত রসচক্রিকা গ্রন্থের
এক পরিচ্ছেদে ধাতু ও উপধাতু মাত্রে
বিবিধ রূপ জারণ, শোধন ও প্রকরণ লিখিত
আছে। প্রত্যেক ধাতু ও উপধাতু দৃশ্যঃ
পরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিলেও প্রায়শই অনান্য
ধাতুর কণা সকল তাহার সহিত অলঙ্কিত
ভাবে জড়িত থাকে। রসচক্রিকার উপ-
দেশানুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যেক ধাতু ও
উপধাতুকে একরূপ অলঙ্কিত সংযোগ সকল
হইতে বিযুক্ত করা যাইতে পারে। আধুনিক
রসায়ন শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে ধাতু মাত্রে
যে রূপ অক্সাইড (অক্সিজেন বা অক্সিজেন
বাস্তব সংযোগে ধাতু প্রভৃতির রূপান্তরিত
অবস্থা) প্রস্তুত হইয়া থাকে, এই সকল জারণ
প্রকরণ দ্বারাও অশুদ্ধেশীয় বৈদ্যগণ অদ্যাপি
সমুদায় ধাতুরই সেই রূপ অক্সাইড প্রস্তুত
করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন।
ধাতু সমস্তের অক্সাইড রূপকে তাহার
সামান্যতঃ তন্ত্র শব্দে কহিয়া থাকেন। উপ-
ধাতুর মধ্যে হীরক ও অজ জারিত হইয়া
থাকে, কিন্তু তাহার জারিত হইয়া যে আ-

ধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের ক্রিপ পদার্থে পরি-
ণত হয়, তাহা আমরা এখনও স্থির করিতে
পারি নাই। এতদ্ব্যতীত, এই গ্রন্থের নির্দেশ
অনুসারে পারদ ধাতুকে গন্ধকের সহিত
রাসায়নিক যোগে মিলিত করিয়া কজ্জলি
ও চিঙ্গুল, পারদকে গন্ধক ও কিয়ৎপরিমাণ
স্বর্ণের সহিত মিলিত করিয়া স্বর্ণ সিন্দূর এবং
উহাকে সামান্য লবণের ক্লোরিণ উপাদানের
সহিত মিলিত করিয়া রসকপূর প্রস্তুত করা
হইয়া থাকে। পারদকে অগ্নি সন্তাপে গন্ধক
ও শীশ ধাতুর সহিত মিলিত করিয়া রস-
সিন্দূর নামক আর একটি চমৎকার সামগ্রীও
প্রস্তুত করিবার বিধান আছে। ইউরোপীয়
রসায়ন শাস্ত্রের কজ্জলি ব্ল্যাক-সালফিউরেট
অবু মাকুরি (Black sulphuret of mercury)
চিঙ্গুল, রেড সালফিউরেট অবু মাকুরি (Red
sulphuret of mercury) এবং রসকপূর,
পারক্লোরাইড অবু মাকুরি বা করোসিভ সবু-
লিমেট (Perchloride of mercury or Cor-
rosive sublimate) শব্দে উক্ত হইয়া থাকে।
তাহাতে স্বর্ণ সিন্দূর ও রস সিন্দূরের উপযুক্ত
কোন নাম নাই। প্রাক্তন রাসায়নিক পদার্থ
সকল কি কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়,
তাহা একপ সংকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রস্তাবের
পক্ষে অগ্রাসক্তিক অথচ বাহুলা হইবে বিবে-
চনায় এত মাত্র বলিয়াই তৎসময়ে নিরুত্ত
হওয়া গেল যে, আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের
প্রণালী সকল অপেক্ষা সেই সকল প্রণালী
কিঞ্চিৎ কঠিন। মারকৌমদী নামক গ্রন্থের
বিধানানুসারে বৈদ্যগণ মহাজীবক নামক
এক প্রকার তরানক তেজস্বি পদার্থ প্রস্তুত
করিয়া থাকেন। এই জীবকের দ্রব কারিণী
শক্তি এত দূর প্রবল যে ইউরোপীয় রসায়ন
শাস্ত্রের নিজল সালফিউরিক, নাইট্রিক বা
সিউরিয়েটিক অ্যাসিড প্রভৃতি তরানক জীবক
গুলিও তাহার তুলনায় নিস্তেজ বলিয়া বোধ

(১) অ্যাকুইকোদীম গ্রন্থটির লিখনানুসারে স্বর্ণ হইতে
সিমুলকার পর্যন্ত সমুদায় পদার্থ এবং হীরক, অজ ও
গন্ধক প্রভৃতি পদার্থ যে একমাত্র ধাতু প্রেবী ভুক্ত, তা-
হাতে উপধাতু বলিয়া কোন সঙ্গ নাই। আমরা আধুনিক
রসায়ন শাস্ত্র অনুসারেই উক্ত পদার্থ গুলিকে ধাতু এবং
উপধাতু মতঃ দিয়া প্রকাশ করিলাম।

হয়। দ্রব কারিণী শক্তি বিষয়ে তাহা ঐ শাস্ত্রের নির্জল নাইট্রোমিউরিয়েটিক দ্রাবক বা একোয়া বিজিয়ার তুল্য। তাহার ঔষধীয় গুণও উক্ত সমুদায় দ্রাবক হইতে ভিন্ন। কি কি উপাদানে একপ মহাদ্রাবক প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা জানিতে পাইলে ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্র বিশারদ মহোদয়গণ তাহার গুণবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এই বোধে তাহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রকটিত হইল (২)। উক্ত গ্রন্থের বিধানানুসারে হরিতালের (Realgar) সহিত অজ্র ও ক্ষু-টিকারী মিলিত করিলে রস মাণিকা নামক একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ প্রস্তুত হয়। রস মাণিকোর কোন ইউরোপীয় নাম নাই। রস পুষ্প নামধেয় আর একটি অত্যুৎকৃষ্ট রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন্ গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে যে উহা প্রস্তুত হয়, তাহা এক্ষণে আমরা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। উহা পারদ ও লবণের ক্লোরিন পদার্থ রূপ দুইটি উপাদানে নির্মিত হয়। ঐ দুইটি সামগ্রীর প্রস্তুত প্রণালী কিছু কঠিন ও বিস্তৃত বলিয়া তাহা এখানে বিবৃত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু উহা ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রের ক্লোরাইড অফ মার্কুরি বা ক্যালামেল (Chloride of

(২) তুজিয়া (Sulphate of copper) শব্দ বিষ (Arsenious acid,) নিম্বাদল (Muriate of ammonia,) সোদন্ত (Sulphuret of arsenic,) প্রত্যেকের পরিমাণ ২ তোলা, সৈন্ধব (Chloride of sodium,) বিট লবণ (another variety of chloride of sodium) ক্ষুটিকারী (Sulphate of alumina,) প্রত্যেকের পরিমাণ ৮ তোলা এবং বব-ক্ষার (Nitrate of Potash) ৩২ তোলা। এই সকল দ্রব চূর্ণ করিয়া মৃত্তিকার কোপাতে পুরিয়া বক যন্ত্রে পাক করিবে। কাঁচের পাত্রে যে ঘর্ষ চুয়াইয়া পড়িবে তাহাই মহাদ্রাবক। রসচন্দ্রিকা গ্রন্থে আর এক প্রণালীতে মহাদ্রাবক প্রস্তুত করিবার বিধান আছে।

mercury or Calomel) পদার্থের সহিত দ্রাব তুল্য।

এতদ্ভিন্ন রস চন্দ্রিকা এবং আয়ুর্বেদীয় অন্যান্য গ্রন্থে আরও যে কত প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক পদার্থের উল্লেখ আছে, তাহা এখানে বর্ণনা করা অসাধ্য। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে রসচন্দ্রিকা ও সারকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ অধিক প্রাচীন নহে; সুতরাং তৎসমুদায়ের কতিপয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও পদার্থের উল্লেখ আছে বলিয়াই যে এদেশে অতি প্রাচীন কালে রসায়ন শাস্ত্রের বিলক্ষণ অনুশীলন হইয়াছিল, একপ বলা অনায়াস। যাহারা এইরূপ মনে করেন, তাহাদিগের প্রবোধার্থ ইহাই বলা আবশ্যক হইতেছে যে, যে সকল রাসায়নিক ব্যাপার উপরে উল্লিখিত হইল এবং যে সমুদায় অনুজ্ঞিত রছিল, ততাবৎ যে কেবল রসচন্দ্রিকা ও সারকৌমুদীতেই দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, আয়ুর্বেদের প্রাচীনতম গ্রন্থ শুক্রসূত্র ও চরকাদিতেও ঔষধ বিধান স্থলে উক্ত ধাতু-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ সমুদায়ের প্রয়োগ আছে। রসচন্দ্রিকা ও সারকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ সকল আধুনিক কোন ব্যক্তির রচিত নহে—তৎসমুদায় একপ প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের সার সংগ্রহ মাত্র, যাহা বেদ বা মনু সংহিতার রচনা কালেও অশ্বমেধশীর ভিষকগণের অবলম্বন স্বীকৃত ছিল।

শুক্র অশ্বমেধীয় আয়ুর্বেদাবলম্বি চিকিৎসকদিগের ঔষধালায়েই যে প্রাচীন রাসায়নানুশীলনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, প্রত্যেক বাজারের পশারি দোকানেও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কেহ কোন সম্পন্ন পশারি দোকানে গিয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে যে অপ-

রিফ্লর কুলি গুলি লম্বমান থাকে, তাহাতে যেমন এদেশে জাত অসংখ্য ঔষিজ্ঞা ও জাদুব ঔষধ সামগ্রী, তেমনি আবার এদেশে জাত অনেক প্রকার রাসায়নিক পদার্থও রহিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে তিনি তাহার দোকানে প্রায়শত এই সকল ধাতু-বটিত রাসায়নিক পদার্থ দেখিতে পাইবেন, যথা, হিরাকস Sulphate of iron, তুঁতিয়া Sulphate of copper, সোহাগা Biborate of soda, রসায়ন Sulphuret of antimony, সৈন্ধব, বিট, সায়ন্তর, সচন ও করকট প্রভৃতি কয়েক প্রকার লবণ (Different varieties of chloride of sodium) খটিকা Carbonate of lime, মাচিকার A Salt of soda, মনঃশিলা, স্বর্ণমাকি, সমুদ্র-কেনা (এই তিনের ইউরোপীয় রাসায়নিক নাম নাই) নিশাদল Muriate of ammonia; সবেদা Carbonate of lead, যবন্ধার Nitrate of potash, জাজাল Diacetate of copper, ক্ষটিকারী Sulphate of alumina, এবং খেত তুলিয়া Sulphate of zinc, ইত্যাদি (৩)। এতদ্ব্যতীত হিরাকস হইতে সমুদ্র-কেনা পর্যন্ত যে সকল পদার্থ, তাহা এ দেশের খনি, পর্বত, তট ও হ্রদ প্রভৃতি স্থানে যেকপ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রায় সেই রূপ অবস্থায়ই আনীত হইয়া বাজারে বিক্রীত হয়। অপরন্ত, নিশাদল হইতে খেত তুলিয়া পর্যন্ত যে সকল সামগ্রী, তাহা খনি প্রভৃতিতে পাওয়া যায় না। তাহা এদেশের

মানা স্থানের লোকেরা শিল্পাদি কার্যের নিমিত্ত বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এদেশের কোন্ স্থানের লোকেরা কি রূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার কোন্ বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহার বর্ণনা একপ প্রস্তাবের পক্ষে বাজলা মাত্র। এখানকার লোকেরা যে কোন্ সময় চাইতে অবধি রাসায়নিক পদার্থ সকল প্রস্তুত করণ পূর্বক শিল্প কার্যে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে, তাহা নিশ্চিত রূপে নিকপণ করা অসম্ভব; কারণ এদেশের পুরাতন ইতিহাসে তদ্বিষয়ে বাক্য বায় মাত্রও নাই। ইতিহাসে উক্ত রাসায়নিক বস্তু গুলি সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিলেও তত্তাবতের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণের আর একটি উপায় আছে। যে শিল্প কার্য যে সকল রাসায়নিক সামগ্রী ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তাহা এদেশে যে অবধি, এই সামগ্রী গুলিও যে এখানে সেই অবধি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, ইহা বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হইতে পারেন না। স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্বারা কোন কারু কার্য শোভিত অলঙ্কার গঠন করিতে হইলে নিশাদল ও যবন্ধারের নিত্য প্রয়োজন; কেন না তদ্ব্যতীত কার্যকারিতা তিন্ন স্বর্ণ বা রৌপ্যের খণ্ড সকল পরস্পর দৃঢ় রূপে সংযুক্ত হইতে পারে না। এদেশের পট বা প্রতিমা চিত্রে যে খেত ও হরিৎবর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা সবেদা ও জাজাল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। চিত্রকরেরা উক্ত দুই পদার্থ আবার হিঙ্গুল, হরিতাল প্রভৃতির সহিত মিলিত করিয়া অন্যান্য বর্ণও প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইউরোপ হইতে এদেশে লোহিত বর্ণ কার্পাস-সূত্র আসিয়া বিক্রীত হইবার পূর্বে এখানেই উক্ত বর্ণের সূত্র প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এখনও স্থানে স্থানে এই রূপ সূত্র অল্প পরিমাণে

(৩) প্রত্যেক পশারি দোকানে উপরোক্ত ত্রয় গুলি ভিন্ন যুগ্মাংশ Oxide of lead, রসকপূর ও হিঙ্গুলাদিও পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসমুদায় আয়ুর্কোদোক রাসায়নিক ত্রয় গুলির মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর তত্তাবতের পুনরুল্লেখ হইল না। চিকিৎসা ব্যবসায়ী ভিন্ন এ দেশের অন্যান্য লোকেও শিল্প কার্যার্থে এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে।

প্রস্তুত হইয়া থাকে। কার্পাস-সূত্র উচ্ছল লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত এদেশে যত প্রকার সামগ্রী ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে বকম কাষ্ঠ ও ক্ষটিকারীই প্রধান(৪)। এদেশে এই সমুদায় শিল্প যে কত প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কি বেদ, কি মনু সংহিতা, কি পুরাণ, ঘাটাই পাঠ কর, তাহাতেই জানা যাইতে পারে। উক্ত প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে উপরোক্ত কয়েক প্রকার শিল্প তিন্ন আরও অনেকবিধ শিল্পের উল্লেখ আছে। যখন ঐ সকল শিল্পের প্রাচীনত্ব স্থিরীকৃত হইতেছে, তখন তত্তাবতের উপাদান রূপে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা কখনই আধুনিক হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

কোন ব্রাহ্মের বিলাপ।

হায়! আমার আত্মা রূপ পক্ষী সদাই মহৎ ও নির্মল সুখ প্রার্থনা করে, আমি অহরহ কি প্রকারে তাহাকে এই নির্মল ও মহৎ সুখ যোগাইতে পারি? তাহা সামান্য অন্ন তৃপ্ত হয় না, দেব চূর্ণিত সুখ পান করিতে সদাই ব্যগ্র। আমি অন্ন চুঃখী; রোগে আতুর, শোকে আকুল ও পাপ তাপে জর্জরিত। আমি এই দেব-চূর্ণিত সুখ কি প্রকারে তাহাকে সর্বদা প্রদান করিতে পারি? এই মলিন পৃথিবীতে থাকিয়া আত্মা রূপ সুখের পক্ষীর সুখ-বাসনা কি রূপে পূর্ণ করিব আমি তাবিয়া অজান হইয়াছি। পক্ষী শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে চায় না। শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অনন্ত সুখাকাশে উড্ডীয়মান হইবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিকল যত্ন হইয়া ক্লিষ্ট হয়। হায়! এ পক্ষীর প্রকৃতি বিধে যত আমার অহুস্কান করা কর্তব্য তাহা করিলাম না। কিছু দিন পরে শরীর রূপ পিঞ্জর ভেদ

(৪) হিরাকস তৃতীয়া প্রকৃতি খনিজাত পদার্থ দ্বারা যে কি কি শিল্প কার্য্য নির্বাহিত হয়, তাহার উল্লেখ এখানে নিম্প্রয়োজন; কারণ তৎসমুদায় কোন কালেই এদেশীয়দিগের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই।

করিয়া তাহা পলায়ন করিবে। আর কবে এই অহুস্কান প্রকৃত হইবে? কবে আত্মার মহৎ পরিজাত হইবে? কবে জানিব যে আমি সেই অমৃতের পুত্র, অভাব অমৃতের অধিকারী। কবে অমৃত লাভের জন্য সচেতন হইব। আত্মার উক্ত বাসনা সকল পর্যালোচনা করিয়া এখনো এই জ্ঞান আমার হৃদয়ে উচ্ছল রূপে প্রতিভাত হইল না যে পৃথিবী আমার নিবাস নহে; ভীষ্মই আমার চির বাস স্থান; তিনি আমার পরম গতি, তিনি আমার পরম সম্পদ, তিনি আমার পরম লোক, তিনি আমার পরম আনন্দ।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়েরা বীর বীর প্রতিজ্ঞাত সাধুসমূহক দান বর্তমান মাঘমাসের মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

আয় ব্যয়।

অগ্রহায়ণ ১৩১৩ লক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২ ৫৩ ৫৮/১৫
পূর্বকার দ্বিত	...	২ ৮ ৭ ১/৫
সমষ্টি	...	৫ ৪২ ১০
ব্যয়	...	২ ৬ ১ ১০
দ্বিত	...	২ ৮ ৬ ৩

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	৫ ৮
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬ ৮ ৮
পুস্তকালয়	...	৮/১৫
যন্ত্রালয়	...	০ ১ ১০
গচ্ছিত	...	১ ২ ৫ ৮০
সমষ্টি	...	২ ৫২ ৮/১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	৭ ৭ ৮
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২ ২ ১ ১০
পুস্তকালয়	...	১ ৮ ৫ ৮/১০
যন্ত্রালয়	...	৮ ৬ ৮
গচ্ছিত	...	২ ৭ ৮/১০
সমষ্টি	...	২ ৬ ২ ১০

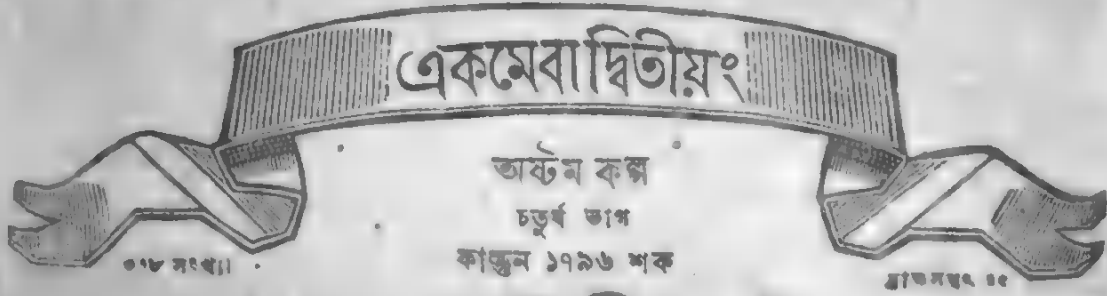
দান প্রাপ্তি।

মানাধারে প্রাপ্ত	...	৫ ৮
------------------	-----	-----

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা; আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য দুই আনা। অত্রিক বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ভাটকাগুলি বার্ষিক ভর আনা। নম্বর ১২৩১। তালিকাভুক্ত ১৩১৩ ১ মাঘ বুধবার।

তত্ত্বাবোধিনীপত্রিকা

তত্ত্বাবোধিনীপত্রিকা প্রকাশিত হয়। ক্রিষ্ণানীতিবিদ্যে সর্বমস্ত ৩৭। তদেন নিত্যং জ্ঞানসমস্তং শিবেৎ বস্তুভিঃস্বরূপেণ
সেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিদগ্ধ সর্বজ্ঞঃ সর্বসিং সর্বশক্তিমান ক্রমে পূর্বসম্প্রতিমিতি। একস্মা তদৈসারোপাসনমত
পারিত্রিকৈরিতিক শুভভূমি। তস্মিন্ প্রীতিভূম্য সিরকার্যসামনক তদুপাসনমতঃ।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম ৫ পাঠক।

সপ্তম খণ্ড।

অধ্যায়ঃ। বাগেবকু শ্রাণঃ সাম তদেত-
দেতস্যাহুচাধুচং সাম তস্মাদ্চাধুচং সাম
গীয়েতে বাগেব সা প্রাণোহমন্তঃ সাম। ১।

‘সম’ অধুনা ‘অধ্যায়ঃ’ উচ্যতে। ‘বাক্’ এব এক
প্রাণঃ সাম’ অধরোপরিহীনসামান্যঃ প্রাণো শ্রাণ-
বুচ্যতে সহ বায়ুনা। ‘বাগেব সা প্রাণোহমঃ’ ইত্যাদি
পূর্ববৎ। ১।

একমেবাদ্বিতীয়ং উপাসনা উক্ত হইতেছে।
বাক্যই এক প্রাণ সাম। সাম রূপ প্রাণ এই বাক্য
রূপ ককের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ককের উপরে
সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শকের
অর্ধ যে সা বাক্য তাহার বাচ্য এবং অপরাধি যে
অম প্রাণ তাহার বাচ্য। এই হই অর্ধ একত্রিত
করিয়া সাম শক হয়। ১।

চকুরেবর্গায়া সাম তদেতদেতস্যাহুচাধুচং
সাম তস্মাদ্চাধুচং সাম গীয়েতে চকুরেব
সামান্যন্তঃ সাম। ২।

‘চকুঃ’ এব এক আত্মা সাম’ আত্মেতি ছান্দোগ্য
তৎসংবাদঃ সাম, অন্যৎ পূর্ববৎ। ২।

চকুই এক আত্মা সাম। সাম রূপ আত্মা এই

চকু রূপ ককের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ককের
উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম
শকের অর্ধ যে সা চকু তাহার বাচ্য এবং অপরাধি
যে অম আত্মা তাহার বাচ্য। এই হই অর্ধ এক-
ত্রিত করিয়া সাম শক হয়। ২।

জ্যোতমেবজ্ঞানঃ সাম তদেতদেতস্যাহুচা-
ধুচং সাম তস্মাদ্চাধুচং সাম গীয়েতে জ্যো-
তমেব সা মনোহমন্তঃ সাম। ৩।

‘জ্যোতঃ’ এব এক মনঃ সাম’ জ্যোতস্যধিতাক্ষা-
নমঃ সামন্তঃ। অপরং পূর্ববৎ। ৩।

জ্যোতাই এক মন সাম। সাম রূপ মন এই
জ্যোত রূপ ককের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ক-
কের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে
সাম শকের অর্ধ যে সা জ্যোত তাহার বাচ্য এবং
অপরাধি যে অম মন তাহার বাচ্য। এই হই অর্ধ
একত্রিত করিয়া সাম শক হয়। ৩।

অথ যদেতদক্ষঃ শুক্লঃ তাঃ সৈবর্গথ
যমীলঃ পরঃ কৃষ্ণঃ তৎ সাম তদেতদেতস্যাহু-
চাধুচং সাম তস্মাদ্চাধুচং সাম গীয়েতে
অথ যদেবৈতদক্ষঃ শুক্লঃ তাঃ সৈব সাধ
যমীলঃ পরঃ কৃষ্ণঃ তদমন্তঃ সাম। ৪।

‘অথ বৎ এতৎ অক্ষঃ শুক্লঃ তাঃ সৈব এক অথ
যমীলঃ পরঃ কৃষ্ণঃ’ আদিভাইব দৃকশত্যাধিতানঃ ‘তৎ
সাম’ অন্যৎ পূর্ববৎ। ৪।

অনন্তর চক্রেতে যে শুক্লবর্ণ দীপ্তি তাহাই ঋক্ আদি যে নীল অথচ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহাই সাম। নীলবর্ণ দীপ্তি রূপ সাম এই শুক্লবর্ণ দীপ্তি রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্থ যে সা চকুর শুক্লবর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য এবং অপরাধ যে অম চকুর কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য। এই দুই অর্থ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ৪।

অথ যএবোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবতঃ সাম তদুৎকথং তদুৎকথন্তরুদ্র তস্যৈ-
তস্য তদেব রূপং যদমুখ্য রূপং যাবমুখ্য
গেকৌ তৌ গেকৌ যমাম তমাম। ৫।

‘অথ যএবোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে’ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ‘সৈবতঃ’ অধ্যাত্মঃ বাগাদ্যা পৃথিব্যাদ্যা চ অধিদৈবতঃ। প্রসিদ্ধা চ ঋক্ পাদবন্ধাকরাক্ষিকা, তথা সামোক্তসাহচর্যাণাং ত্রোক্তঃ সাম, ঋক্ শব্দঃ উৎখা-
ন্যন্যং, তথা যদুঃ বাহা বধা ববডাসি সর্বমেব বাক্
যজুতঃসএব সর্বাঙ্গকথাং সর্বমোনিষাক ‘তদুৎক’ ইতি
জ্যোবেদাঃ ‘তস্য এতস্য’ চাক্ষুষস্য পুরুষস্য ‘তদেব
রূপং’ অতিদিশ্যতে কিং তৎ ‘যৎ অমুখ্য’ আদিত্য-
পুরুষস্য হিরণ্যয়িতাদি অধিদৈবতমুক্তং ‘যৌ অমুখ্য
গেকৌ’ পূর্ববী ভাবেব অসাপি চাক্ষুষস্য ‘গেকৌ’ ‘যৎ’
চ অমুখ্য ‘নাম’ উদিত্তি উদগীথ ইতি চ ‘তৎ’ এব
অস্য ‘নাম’। ৫।

অনন্তর, চকুর মধ্যে যে এই পুরুষ দেখা যায়, তিনিই ঋক্, তিনি সাম, তিনি উৎকথ, তিনি যজুঃ। তিনি ব্রহ্ম। পুরুষোক্ত আদিত্য পুরুষের যে প্রকার রূপ এই চাক্ষুষ পুরুষেরও সেই প্রকার রূপ, যেমন তাঁহার পর্ক সেই রূপ ইহারও পর্ক, তাঁহার যে নাম ইহারও সেই নাম। ৫।

সএব যে চৈতন্যাদর্শীকোলোকান্তেবা-
ক্ষেষ্ঠে মনুষ্যকামনাক্ষেতি তদুৎ ইমে বীণারঃ
গায়ন্ত্যেতৎ তে গায়ন্তি তস্মান্তে ধনসনয়ঃ। ৬।

‘সঃ এবঃ’ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ ‘যে চ এতস্মাৎ’ আধ্যা-
ত্মিকাদ্যত্মনঃ ‘অরীকঃ’ অরীকগতাঃ ‘লোকাঃ’ তেমা-
ক্ষেষ্ঠে’ মনুষ্যসম্বন্ধিনাং কামনাঃ ‘তৎ’ তস্মাৎ ‘যে
ইমে বীণারঃ গায়ন্তি’ গায়কাঃ ‘তে’ ‘এতমেব গায়ন্তি’
‘তস্মাৎ তে ধনসনয়ঃ’ ধনলাভযুক্তাঃ ধনবন্ত ইত্যর্থঃ। ৬।

ইহা হইতে অর্থঃ যে সকল লোক ইনি তা-

হারদিগকে ও মনুষ্যগণের কামনা সকলকে নির-
মিত করেন। গায়কেরা বীণাতে যে গান করে, সে
ইহাকেই গান করে, এই নিমিত্তে তাহার ধন-
বান্ হয়। ৬।

অথ যএতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্বাতৌ স
গায়তি সোহমৃনৈব সএবযে চাক্ষুষাৎ পরা-
কোলোকাস্তাংচাপ্নোতি দেবকামাংচ। ৭।

‘অথ যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্’ যথোক্তং এবং উদ-
গীথং বিদ্বান্ ‘সাম গায়তি’ ‘উক্তৌ সঃ গায়তি’ চাক্ষুষ-
আদিত্যক। তসৌবাং বিদঃ কলমুচ্যতে ‘সঃ অমুনা এব’
আদিত্যেন ‘সঃ এবঃ’ যে চ অমুখ্যং পরাকঃ লোকাঃ
তান্ চ আপ্নোতি’ আদিত্যাস্তর্গতদেবোভূষেতার্থঃ ‘দেব-
কামান্ চ’। ৭।

অনন্তর যে ব্যক্তি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া
সাম গান করেন, তিনি চাক্ষুষ পুরুষ ও আদিত্য
পুরুষ উভয়েরই গান করেন এবং আদিত্য হইতে
উপরিবৎ যে সকল লোক আদিত্যের সহিত সেই
সকল লোক ও দেবতাদিগের কামনা তিনি আ-
দিত্য দ্বারা প্রাপ্ত করেন। ৭।

অথানেনৈব যে চৈতন্যাদর্শীকোলোকা-
স্তাংচাপ্নোতি মনুষ্যকামাংচ তস্মাদুৎ ইবং-
বিদুদ্গাতা হুয়াৎ। ৮।

‘অথ অনেনৈব’ চাক্ষুষেনৈব ‘যে চ এতস্মাৎ অ-
রীকঃ লোকাঃ তান্ চ আপ্নোতি’ মনুষ্যকামান্ চ’
চাক্ষুষো ভূষেতার্থঃ। ‘তস্মাৎ উৎ ইবংবিৎ উদগাতা
জয়াৎ’ যজমানঃ। ৮।

ইহা হইতে অর্থঃ যে সকল লোক ইহার
সহিত সেই সকল লোক ও মনুষ্যদিগের কামনা
তিনি ইহার দ্বারা প্রাপ্ত করেন। সেই নিমিত্তে
যে উদগাতা এইরূপ জানেন, তিনি যজমানকে
ইহা কহিবেন। ৮।

কন্তে কামমাগায়ানীত্যেব হেব কামা-
গানসোক্ষে যএতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়তি
সাম গায়তি। ৯।

কিং জয়াৎ তদাহ ‘কং’ ইত্যং ‘তে’ তৎ ‘কামাং
আগায়ানি ইতি’ ‘এবঃ হি’ যস্মাদুদগাতা ‘কামাগানস্য’
উদগানেন কামং সম্পাদয়িতুং ‘ইত্যে’ সমর্থঃ কোসৌ,
‘যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি’ বিকৃতিকপাসন-
সমাপ্তার্থঃ। ৯।

তোমার কোন কামনা আমি পান করিব ?
বেহেতু যে উদ্গতা এইরূপ জানিয়া সাদ পান
করেন, তিনি পান দ্বারা কামনা সম্পাদন করিতে
সমর্থ হইবেন । ১ ।

পঞ্চদ্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ।

১১ মাঘ শনিবার ১৩৯৬ শক ।

প্রাতঃকাল ।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের
বক্তৃতা ।

আজ ! অম্বা এই সমাজ মন্দির কি অপূর্ণ
শোভায় শোভিত হইয়াছে, কি শান্তি-রসে
পরিপূর্ণ হইয়াছে ! এখন আমার মনোমধ্যে
যে কি অনির্বচনীয় এক প্রকার অদ্ভুত
ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা বাক্যেতে বর্ণনা
করিতে পারিতেছি না । সমাগীন ব্রাহ্মগণের
মুখ-মণ্ডলে উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন দেখিয়া
আমার মন উল্লাসে পরিপূর্ণ হইতেছে ।
অম্বা কি আনন্দের দিন সমাগত হইয়াছে ?
পঞ্চদ্বারিংশ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে,
প্রতি বৎসরই এই মাঘ মাসের একাদশ
দিবস আগত হইতেছে, তথাপি আমারদিগের
নিকট ইহা প্রতি বর্ষই নূতন বেশ ধারণ
করিয়া আগমন করে, কোনমতেই পুরাতন
বোধ হয় না,—কোন প্রকারেই ইহার নূতন-
বস্ত্র বিলুপ্ত হয় না । ১৭৫১ শকের মাঘ
মাসের এই একাদশ দিবসে এদেশে যে কি
অনির্বচনীয় অপূর্ণ বৃক্ষের অঙ্কুর আরোপিত
হইয়াছিল, আমরা অদ্যাপি তাহার অমৃত
ফল আবাদ করিয়া সুখলাভে পরিতৃপ্ত হই-
তেছি এবং ভবিষ্যৎকালবর্তি লোকেরাও
অব্যাহত চিত্তে ইহা লাভ করিয়া যে সুখী
হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ।

মনুষ্য মাত্রেয় অন্তঃকরণে এই অতিনাথ

যে নিরন্তর সুখ হউক, চুঃখ যেন লেশ
মাত্রও না হয় । কিন্তু কয় ব্যক্তি প্রকৃত
সুখের পরিচয় পাইয়াছে ? কত লোকে সু-
খাশ্বেষণে সমস্ত জীবন ক্ষয় করে । কেহ বা
অস্বাস্থ্য কণ্ঠস্থ বিষয় রাশিকে দ্বারী সু-
খের কারণ জানিয়া তাহাতেই জ্বর মন
সমর্পণ করে । তাহারা দেখিয়াও দেখে না
যে আনন্দ-রূপ ঈশ্বরই নিত্য ও নিরতিশয়
সুখের আশ্রয় । ধনী কি দরিদ্র, পণ্ডিত কি
মূর্খ, স্ত্রী কি পুরুষ, এই সুখ রস উপার্জন
করা সকলেরই সাধ্যাত্ত । ঈশ্বরকে জ্বরে
রক্ষা করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত সুখে
সুখী হইতে পারি । সেই প্রকৃত সুখ লাভের
এক মাত্র উপায় ব্রাহ্মধর্ম । সাংসারিক চুঃখ
বিপত্তির মধ্যে আমাদের সুখী করিবার
নিমিত্তেই ঈশ্বর আমাদেরদিগকে ব্রাহ্মধর্ম
প্রদান করিয়াছেন । ব্রাহ্মধর্ম এক মাত্র
সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত । ব্রাহ্মধর্ম সর্ব
সাধারণের সাধারণ—অবিভাজ্য সম্পত্তি ।
ইহা উন্নত প্রাসাদে রাজার সম্পত্তি, পণ্ডিতের
মন্দিরের সম্পত্তি, প্রহ্মাণ্ডে পণ্ডিতের সম্পত্তি
এবং বর্ণ-জ্ঞান-শূন্য কৃষকেরও সম্পত্তি । ইহা
দেশ বিশেষ কি কাল বিশেষ কি জাতি
বিশেষ কি অবস্থা বিশেষ কি সম্প্রদায়
বিশেষে আবদ্ধ নহে । ইহা সকলেরই নিজস্ব
ধন । ইহা প্রত্যেকের আত্মাতেই মুদ্রিত
রহিয়াছে । স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার উপদেষ্টা ।
ইহা অনন্ত কাল দ্বারী, সুতরাং ভূত ভবিষ্যৎ
বর্তমান কালের মনুষ্য মাত্রেয়ই ইহাতে
সম্পূর্ণ অধিকার । ইহা সকল আত্মাকেই
সেই মহান আত্মার সহিত যোগ নিবদ্ধ
করিয়া ব্রাহ্মানন্দে পরিপূর্ণ করে ।

ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত ব্রাহ্ম-
ধর্মকে অনুমোদন করিয়া প্রকৃতির মধ্যেই
ইহাকে নিয়মিত করিয়াছেন । বুদ্ধি-বৃত্তি ও
অন্তরাঙ্গার সহায়তায় অনুসন্ধানে অবগাহন

করিলে আপনার প্রকৃতির মধ্যেই ব্রাহ্মধর্মের
স্বাক্ষর সূচি দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর
আপনার স্বরূপ লক্ষণে এই ব্রাহ্মধর্মের
অবয়ব সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সর্বত্র সত্য
স্বরূপ, তাঁহার ধর্মও নিরতিশয় সত্য। তিনি
নির্বিকার, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মও কখন
বিকৃত হইবার নহে। তিনি সকল দেশ
ও সকল কালে বিদ্যমান, তাঁহার ধর্মও
দেশ কালে আবদ্ধ হয় না। তিনি ধনী
দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, সকলেরই
নিকট নির্বিশেষ ভাবে অবস্থান করেন,
তাঁহার ধর্মও সেই রূপ। তিনি সর্বত্র উদার,
তাঁহার ধর্মও তরুণ। তিনি সর্বত্র পরিপূর্ণ,
তাঁহার ধর্মও অপূর্ণ ভাবের লেশ মাত্র
নাই। যাহারা এই ব্রাহ্মধর্মকে অপূর্ণ মনে
করে, তাহারা ঈশ্বরকেই অবমাননা করে।
যাহারা এই ব্রাহ্মধর্মের দোষানুসন্ধান প্র-
বৃত্ত হয়, তাহারা ঈশ্বরের স্বরূপেই দোষা-
রোপ করিয়া থাকে। মনুষ্যের নিজের
অপূর্ণতা যতই ছান হইতে থাকিবে, ততই
সে ইহার জীবন্ত পূর্ণতার প্রত্যক্ষ করিয়া
আত্মাকে কৃতার্থ করিতে পারিবে।

এই ঈশ্বর-দত্ত বিশ্বজনীন পূর্ণ ধর্ম আ-
মাদিগের পৈতৃক ধর্ম। আমাদেরই পূর্ব
পুরুষ শাস্ত্র-প্রকৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের স্বা-
ভাবিক জ্ঞান হইতেই এই ব্রাহ্মধর্ম বিনি-
সৃত হইয়াছে। আমরা যত কাল জীবিত
থাকিব, দেহের ছায়ার ম্যায় ততকাল ইহা
আমাদিগের সহচর থাকিবে—কস্মিন্ কালে
ইহাকে প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিব
না। অতএব সেই পুরাতন ঋষিদিগের
ম্যায় আমাদেরও শাস্ত্র-প্রকৃতি হওয়া অত্যন্ত
আবশ্যক। শাস্ত্র সমাহিত না হইলে ঈশ্ব-
রের স্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাত হয় না।
আমাদিগের দূরত্ব হৃৎস্পৃহা সকলকে বশন
করিতে না পারিলে আমরা কখনই ঈশ্বরের

সম্বন্ধ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। ঋষিরা
পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, শাস্ত্র সমাহিত
না হইলে কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা ঈশ্বরকে
কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। “নাবিরতো
হুচরিতাম্মাশাস্তো নাসমাহিতঃ। নশাস্ত-
মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাগ্নুয়াৎ।”
ঋষিরা ঈশ্বরকে শাস্ত্রভাবে উপাসনা করি-
তেন, অথচ ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের প্র-
গাঢ় প্রীতি ছিল। আমরা তাঁহাদিগের
অনুকরণে শাস্ত্রভাবে—পবিত্রভাবে ঈশ্বরের
নিকটবর্তী হইলেই তিনি আমাদিগকে
আলিঙ্গন করিবেন।

ঈশ্বরের উপাসনায় বিবেক ও বৈরাগ্য
নিত্য প্রয়োজনীয়। বিবেক যেমন আ-
ত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া—পবিত্র
করিয়া শুদ্ধ অপাপবিশুদ্ধ ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত
করে, বৈরাগ্যও সেই রূপ আত্মাকে মোহ
ও সংসারশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পর-
লোকের জন্য—অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত
করে। সংসারের কি মোহিনী শক্তি! বিব-
য়ের কি অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ! তাহারদি-
গকে অস্বামী জানিয়াও তাহারদিগের অনু-
সরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা তালাতেই জীবন
যম সমর্পণ করিতেছি। কিন্তু যখন আমরা
বিবেক ও বৈরাগ্যের আশ্রয় লই, তখন
সংসারের অনিত্যতা ও বিবয়ের অপূর্ণতা
সম্যক রূপে জলয়জম করিয়া তাহাদের প্রতি
আসক্তি পরিত্যাগ করি এবং প্রকৃত কল্যা-
ণের উদ্দেশে ব্রহ্ম সাধনে প্রবৃত্ত হই।

হে করুণাময় পবিত্র পরমেশ্বর! আমি
তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তোমারি প্রদত্ত
এই জীবন তোমার পবিত্র চরণে প্রত্যর্পণ
করিতে সম্মত হইয়াছি। হে জীবন নাথ!
আমি বার বার পরীক্ষার জানিতেছি, যে,
তোমা-তিম যে জীবন, তাহা বৃত্তা-সমান,
তথাপি কেন আমি পুনঃ পুনঃ সংসারে যুক্ত

হই, দশ দিক্ অঙ্ককার দেখি। হে জ্যোতির জ্যোতি। তুমি সেই অঙ্ককার হইতে আমাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে লইয়া যাও। তোমার নিকট এই প্রার্থনা যে আমি যেন তোমাকে করতলনাস্ত কলের ন্যায় প্রত্যক্ষ রূপে লাভ করিতে পারি। হে অস্ত-ধামি অমৃত পুরুষ। আমি আমার নিজ আত্মার ক্রটি সকল আলোচনা করিয়া তাগ-রদিগকে ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং অঙ্ককার সহিত তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা কুসুমের অঞ্জলি দিবার জন্য তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি, তুমি আমাকে বিবেক ও বৈরাগ্য বলে শাস্ত সমাহিত করিয়া তোমার বরূপ দর্শনে অধিকারী কর এবং মুক্তির সোপান প্রদর্শন কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং

সারংকাল।

ঈশ্বক্ তৈরবচস্তু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বক্তৃতা।

আজ আমাদের মতো সব—আজ বন্দ্য দেশ আনন্দ-হনিতে পরিপূরিত হইয়াছে—চতুর্দিকেই মঙ্গল গীত গগনকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। এই জন-সমাকীর্ণ সভা, এই আলোকময় প্রাঙ্গণ যে মহানন্দের পরিচর দিতেছে, সেই আনন্দের আকর কোথায়? এই মহোৎসব কিসের নিমিত্ত? এই আনন্দের আকর জড় জগতে নাই, এই মহোৎসবের কারণ পার্থিব কোন বিষয় নহে। এই আনন্দের মূল সেই পরমানন্দে নিহিত রহিয়াছে; ইহার কারণ সেই আদি কারণ অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর, তাঁহার পূজাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। কিন্তু যিনি কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন—যিনি কেবল এই আলোকময় সভার শোভা সম্বন্ধেই আপ-

নাকে কৃতার্থমন্য জ্ঞান করিতেছেন—যিনি কেবল বাহিরের আনন্দেই পুলকিত হইতেছেন—যিনি কেবল এই জন-সমাকীর্ণ সভার বাহ্য আড়ম্বরকেই অঙ্ককার উৎসবের শেব মনে করিতেছেন, তিনি এই মহোৎসবের প্রকৃততাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই—তিনি যদি মুক্তাদি অশেষণে সমুদ্র তীরে আসিয়া অগাধ জলধি জলের উপরে ভাসিতেছেন মাত্র, রত্নগর্ভের তল স্পর্শ করিয়া রত্ন লাভি সংগ্রহে ব্যস্ত রহিয়াছেন—চিরপোষিত আশার সাকল্য লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এই সমস্ত বাহ্য শোভা, বাহিরের উল্লাস, আত্মার সৌন্দর্য্যের—আমাদিগের মূল আনন্দের হারা মাত্র, তাহা প্রকৃত পদার্থ নহে। ব্রহ্মাঙ্ক হইয়া হারাকে প্রকৃত পদার্থ জ্ঞান করিলে আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধনের আশা বিকল হইবে। যে আলোক ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যে আনন্দের দ্বারা আমরা কৃতি প্রাপ্ত হই, যে সৌন্দর্য্য এবং আনন্দ অনন্ত দেশব্যাপী ও অনন্ত কাল স্থায়ী, তাহার প্রাপ্তিই আমাদিগের অঙ্ককার মহোৎসবের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর-জ্যোতির্দ্বারা আমাকে আলোকিত করিবার ও ঐশ্বরিক ভাবে আমাকে পরিপূরিত করিবার নিমিত্তই আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি। বাহিরের আলোক প্রহর কাল পরেই নির্ভীক প্রাপ্ত হইবে, কণ বিলম্বে এই কোলাহল পরিপূর্ণ সভা নিস্তব্ধ ও জন শূন্য হইবে; কিন্তু ঈশ্বরালোকে প্রদীপ্ত আত্মা কখনই তমসাক্রম হইবে না, ঈশ্বর ভাবে পুলকিত আত্মা কখনই নিরানন্দ হইবে না, ঈশ্বর-প্রেমপূর্ণ হৃদয় কখনই শূন্য হইবে না। সেই আলোক এক্ষণে যাহাদিগের আত্মাকে আলোকিত করিতেছে, যাহাদিগের মনে ঈশ্বর-জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, যাহাদিগের নিমীলিত নয়ন আত্মার অন্তরতম প্রদেশে

সেই জ্যোতির্ষয়ের অচিন্ত্য অবাস্তব শোভা দৃষ্টি করিতেছে, যাঁহাদিগের আত্মা ঈশ্বর-প্রেমে পূর্ণ হইরাছে, যাঁহারা আপন আপন আত্মাতে সেই পরমাত্মার পূর্ণ শ্রীতি ও মঙ্গল ভাব ধারণ করিয়াছেন, যে পরমানন্দের রূপ যাত্র আনন্দকে জীব সকল উপভোগ করে, সেই পরমানন্দে যাঁহাদিগের আত্মা পুলকিত হইরাছে, তাঁহারা এই মহোৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুভব করিতে সমর্থ হইরাছেন, তাঁহারা এই হার মথার্ব কলোপ-ভোগী। এই দীপমালার আলোক এই মুহূর্ত্তেই নির্বাণ হইতে পারে, পৌর্ণমাসির সুধাংশুর সুশীতল কর রাশির হ্রাস হইতে পারে, উজ্জল নক্ষত্র মণ্ডলী দীপ্তি-হীন হইতে পারে; দিবাকরের প্রথর জ্যোতিঃ ত্রিয়মাণ হইতে পারে, সৌরজগৎ এক কালে তমসাক্রম হইতে পারে, কিন্তু সেই নিত্য নিরঞ্জন পবিত্র জ্যোতিঃ যে আত্মাতে প্রকাশিত হইরাছে, সে আত্মা কখনই আলোক-শূন্য হইবে না, তাহার আনন্দের কখনই হ্রাস হইবে না।

এই অনন্ত আনন্দের—এই পূর্ণ জ্যোতির উল্লেখ এখানে কি নিমিত্ত করিতেছি; সেই পরমানন্দের সহিত অদ্যকার এই মহোৎসবের কি সম্বন্ধ? তদ্বিষয়ের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ত্র্যক্ষধর্মের মূলে প্রবেশ করিবার প্রথম উদ্যমেই দেখিতে পাই যে “ত্র্যক্ষজান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে”। ত্র্যক্ষজানকে অগ্নির সহিত কি নিমিত্ত তুলনা করা গেল, উক্ত-য়ের মধ্যে কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে? তাহাতে দৃষ্ট হয় যে অগ্নির গুণ ত্রিবিধ এবং সেই তিনটি গুণই ত্র্যক্ষজানে বর্তমান আছে। অগ্নির প্রথম গুণ উত্তাপ দান; উত্তাপ না থাকিলে জড় জগতে কি জীব কি উদ্ভিদ কিছুই জীবিত থাকিতে পারিত না। সেই রূপ ত্র্যক্ষজান ব্যতিরেকে আত্মা জীবিত

থাকিতে পারে না; ত্র্যক্ষজানই আত্মার জীবন, ইহাই আত্মার প্রাণ বায়ু, ত্র্যক্ষজান শূন্য আত্মা নিজীব চেতনাবিহীন অসার পদার্থ। যদি ত্র্যক্ষজান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যের আত্মা আছে এ কথা বলিতে পারিতাম না। এই নিরূপম স্বর্গীয় ত্র্যক্ষজানই মনুষ্যকে পশু হইতে প্রত্যেক করে এবং আমাদিগকে মনুষ্য নামের যোগ্য করে।

অগ্নির দ্বিতীয় গুণ জ্যোতিঃ অগ্নির এই গুণের প্রভাবেই অন্ধকার দূর হয় এবং তম-সাক্রম জগৎ আলোক প্রাপ্ত হয়। সেই রূপ ত্র্যক্ষজানের দ্বারা আত্মার অন্ধকার নষ্ট হয়। ত্র্যক্ষজান দ্বারা আত্মা যে আলোক প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হই। সেই স্বর্গীয় আলোকই আমাদিগের চিত্তাভিত জ্ঞানের প্রধান কারণ। ইহার সা-হায্য ব্যতিরেকে আমরা পাপ ও পুণ্যের ইত্যর বিশেষ করিতে বা পুণ্য পথের পথিক হইতে সমর্থ হই না। অন্ধের দীপ যে প্রকার অকর্মণ্য ত্র্যক্ষজানালোক-বিহীন আত্মার পক্ষে পাপপুণ্য কর্তব্যাকর্তব্যের নির্বাচনও সেই রূপ কল-হীন।

অগ্নির তৃতীয় গুণ দাহিকা শক্তি। এই শক্তি প্রভাবে অসার অপদার্থ জ্বা সমস্ত নষ্ট হয় ধনিঃ স্বর্ণ অগ্নি স্পর্শে কৃত্রিমভাৱে তাগ পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত হয় এবং উজ্জল কান্দি ধারণ করে। ত্র্যক্ষজানের প্রভাবেও সেই রূপ আত্মার মালিন্য দূর হয়, ইহার প্রভাবেই মানবাত্মা রূপটতা ও অসার পদার্থ সমস্ত তাগ করত বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয় এবং পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক সমুজ্জল কান্দি ধারণ করে। যিনি ভূম্য এবং মহান্, ত্র্যক্ষ-পরারণ সাধক তাঁহাকে আত্মাতে আবির্ভূত দেখিয়া আর ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য শোক করেন না।

যদিও এই প্রকার বিবিধ কল-প্রদায়ক সর্ব গুণাকর স্বর্গীয় ব্রহ্মজ্ঞান সকলের হৃদয়ে নিহিত আছে এবং ব্রাহ্মের অনন্ত মঙ্গল তাব সকলের আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু যেমন কেবল মাত্র অধির সজ্ঞাতে তাহার গুণত্রয় উপলব্ধ হয় না, তাহাকে কার্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত তাহাকে সর্বদা প্রদীপ্ত রাখা আবশ্যক, যেমন কেবল মাত্র পুস্তকস্থিত বাক্যের দ্বারা মনুষ্যেরা উপকার প্রাপ্ত হয় না, তাহা পাঠ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় দেখা যায়, সেই রূপ মানব-হৃদয়-নিহিত ব্রহ্মজ্ঞানকে সর্বদা উদ্দীপ্ত না রাখিলে,—আত্মাতে লিখিত অবিনশ্বর অক্ষর গুলি সর্বদা মনোযোগ পূর্বক পাঠ না করিলে তাহা ফলদায়ক হয় না। যাহাতে বঙ্গবাসীগণ এই স্বর্গীয় অগ্নিকে স্বীয় হৃদয়ে সর্বদা প্রজ্বলিত রাখিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদিগের আত্মা ঈশ্বর তাবে পরিপূরিত ও সেই অনাদি অনন্ত জ্যোতির্ময়ের বিঘল নিত্য জ্যোতিতে সর্বদা প্রদীপ্ত থাকিয়া দেশ বিদেশে বিস্তৃত আলোক প্রকাশ করিতে পারে এবং যাহাতে আমাদের আত্মার আলিঙ্গন দূর ও পাপরাশি তন্মীভূত হয়, এই নিমিত্ত পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর গত হইল মাত্ৰ মাসের একাদশ দিবসে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। বঙ্গবাসীগণকে পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার পথ যে দিবস প্রথম উদ্ভাবিত হয়, যে দিনে বঙ্গবাসীগণের আধ্যাত্মিক স্বাভিজ্ঞার প্রথম সূত্রপাত হয়, সেই দিবসকে চির-স্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত এই পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ কাল প্রতি বৎসর ১১ মাঘে ব্রাহ্মগণ এই প্রকার মহোৎসবে উৎসাহিত হইবেন, এই প্রকার মহানন্দে পরিপূরিত হইয়া উবা কাল হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্যন্ত সর্ব-মঙ্গল-স্বরূপ পরমপিতা বিশ্ব-বিধাতার পূজায় ও পবিত্র ব্রাহ্মসমা-

জের জয় ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন। অদ্য আমাদের পুনরায় সেই দিন উপস্থিত, ইহার পূর্বেও যদি কখন ময়াময় পিতাকে ভুলিয়া থাকি, যদি তাঁহার নিয়মিত ধর্ম-পালনে উপেক্ষা করিয়া থাকি, যদি তাঁহার আস্থানে মনোযোগ না দিয়া থাকি; কিন্তু অদ্য কোন মতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। কোন ব্রাহ্মের হৃদয় এখনও একপ ক্ষুদ্র হয় নাই যে অদ্য তত্ত্ব রসে আত্ম না হইবে; ব্রাহ্মের আত্মা এখনও একপ কঠোর হয় নাই যে অদ্য ঈশ্বর-প্রেমে পরিপূরিত না হইয়া ক্ষান্ত থাকিবে। ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রাকৃতিক সঙ্গানুভূতি মানব আত্মাতে এতই প্রবল যে তত্ত্ব-রসে হৃদয়কে পূর্ণ না করিয়া যদিও কেহ এখানে আসিয়া থাকেন, এখন পর্যন্তও বলাপি কাহারও আত্মা ঈশ্বরের নিমিত্ত—আমাদিগের জীবনের জীবনের নিমিত্ত ব্যাকুল না হইয়া থাকে, এখনও যদি কাহারও আত্মা শূন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ব্রাহ্ম জ্ঞাতাগণের আন্তরিক প্রীতি ও প্রেম পূর্ণ হৃদয় দৃষ্টে তাঁহার আত্মা কণ কাল মধ্যেই যে উপাসনার তাবে পরিপূরিত ও পরম পিতা পরমেশ্বরের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এক জনের অক্লান্ত আন্তরিক প্রীতি শত শত ব্যক্তির আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইতে পারে, এক জনের পবিত্র উৎসাহ সহস্র সহস্র ব্যক্তির আত্মাকে উৎসাহে পরিপূরিত করিতে পারে। তবে যখন এখানে শত শত ব্যক্তিকে ঈশ্বর-প্রেমে ও তত্ত্ব রসে পরিপূর্ণ দেখিব, সহস্র সহস্র ব্যক্তির মুখে আনন্দের ও উৎসাহের চিহ্ন প্রতিভাত দেখিব, তুমি ঈশ্বরের নিমিত্ত ব্যাকুলতা সকল হৃদয়েই প্রকাশিত হইবে, তখন আর আমাদের আত্মা কখনই উদাস বা নিরুৎসাহের তাব অবলম্বন করিতে পারিবে না,

সকলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকিবেন। কিন্তু কণ কালের নিমিত্ত এই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিলেই কি আমাদেরই অদ্যকার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে? মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও আমাদের ঈশ্বর-ভাবে পরিপূরিত করার ফল সামান্য নহে, একথা অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রহর কাল বা এক দিবস ঈশ্বরে অর্পিত হইলেই যে আমাদেরই কর্তব্যের শেষ হইল,—সেই স্বপ্ন কালের নিমিত্ত আমরা পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেই যে আমাদেরই চির জীবনের লক্ষ্য সংসাধিত হইল—পাশ্চাত্য গমন করিতে পারিলেই যে অনন্ত পথের দূরত্বের পর্যাবসান হইল—এক দিবসের অন্ন পানই যে চির দিনের সুখা তৃষ্ণার শান্তি হইল, এমন কথা আমরা কখনই মনে করিতে পারি না। তবে কি এই মহোৎসাহ, অদ্যকার এই পূর্ণ প্রীতি ও অপার আনন্দ নিষ্ফল? তবে কি এসমুদায়ই অকর্মণ্য? কোন যত্নই নহে। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, ইহার গঢ় ভাব হৃদয়ে ধারণ কর, এখনই বুঝিতে পারিবে যে করুণাময় পিতা কি অত্যাশ্চর্য্য চেষ্টায় শৃঙ্খলের দ্বারা অতীব সুন্দর গম্ভীর সঙ্কলকে অনন্তের সহিত বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—আমাদের প্রতি দিবসের, প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্যের সহিত আমাদেরই অনন্ত জীবনের সুখ শান্তি ও উন্নতির সংযোগ বিধান করিয়াছেন; কি আশ্চর্য্য কোশলে অদ্যকার এই মহোৎসাহকে আমাদেরই নিত্য নির্মল আনন্দের সোপান করিয়াছেন। ইহার আশ্রয় ঈশ্বর ভাবে কখন পরিপূরিত হয় নাই; যে হৃদয় পরম কারুণিক পিতার অপার করুণা ও পূর্ণ মঙ্গল ভাব কখন অনুভব করে নাই; যে ব্যক্তি সেই পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দ কখন উপভোগ করেন

নাই, ঈশ্বরের নিমিত্ত ব্যাকুলতা ও তাঁহার পূর্ণ-প্রেম সন্তোগের বলবতী ইচ্ছা তাঁহার আশ্রিতে কখনই স্থান পায় না। কিন্তু অদ্যকার এই মহোৎসাহে যখন তাঁহার আশ্রয় ঈশ্বরের পরম মঙ্গল স্বরূপের ভাবে পরিপূরিত হইবে, যখন তাহা সেই অপার আনন্দের সুমধুর স্বাদ প্রাপ্ত হইবে, যখন প্রীতি ও প্রেম পূর্ণতার অসম্ভাব দূরীকৃত হইয়া আমাদেরই বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দের উপভোগী করিবে, যখন ঈশ্বর-জ্যোতিঃ তমসাহীন আশ্রয় অন্ধকার দূর করত হীন চিন্তা ও দুর্বল আকাজকা শত্রুর অসারতা দেখাইয়া দিবে; তখন কি আর তিনি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ঈশ্বরকে তুলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন? তখন, এত দিন যে জীবনের জীবন পূন্য হইয়া সুখা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তখনই প্রবল আত্মগ্লানিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকিবে; স্বর্গীয় অনুভূতি আশ্রয় অসারতা ও চিন্তার জঘন্য ভাব সমুদায় বন্ধ করিয়া তাহাকে পূর্ণ প্রীতি ও পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগের উপযোগী করিবে এবং পথ-ভ্রান্ত পথিককে সংপথে আনয়ন করিয়া ঈশ্বর-প্রীতির মনোহর কাণ্ড ও নিরুপম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে থাকিবে। আমরা সকলে তখন পূর্ণ-প্রীতি ও ঈশ্বরের অপার করুণা উপভোগে বিগত-লোক হইয়া প্রেম-পূর্ণ ও পবিত্র হৃদয়ে আধ্যাত্মিক অসীম আনন্দ ও নিত্য শান্তি লাভ করিব এবং বাহ্যতে সেই পরমানন্দ ও বিশুদ্ধ শান্তি ইহ লোকে ও পরলোকে চিরকাল সমভাবে সম্পূর্ণ রূপে উপভোগ করিবার উপযুক্ত হই, তখনই অহরহ পরম পিতার অপার করুণা ও পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত থাকিব এবং ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ ও তাঁহাতে পূর্ণ প্রীতি অর্পণ করতঃ বাহ্যতে সকল কালে, সকল অবস্থাতে, সর্বা-

স্বঃকরণের সহিত তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনে রত থাকিয়া প্রকৃত রূপে পবিত্র ত্রাক্ষ নামের যোগ্য হইতে পারি তজ্জন্য সচেষ্ট ও রুত-সংকল্প হইব।

অদ্যকার মহোৎসবের এ প্রকার মালাঘা; ইহার সহিত আমাদের জীবনের লক্ষ্য সাধনের উপায়ের একপ গুঢ় সংজ্ঞ। এই উৎসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক দিকে যেমন আমরা আমাদের বিগত জীবনের অসারতা ও ঈশ্বর-পূজাতা দৃষ্টে শোক-সন্তপ্ত হই, অতীত কালের পাপের নিমিত্ত আত্ম-গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া অনুতাপিত হৃদয়ে পরম পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হই, সেই রূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সর্বমঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার অপার করুণা ও পূর্ণ-প্রীতির সমা-গমে পাপ তাপ বিমুক্ত হইয়া অনির্বচনীয় শান্তি ও অপরিণীম আনন্দ উপভোগ ক-রিতে থাকি। পিতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ণ-প্রীতি সহকারে তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করত সিদ্ধকাম হই এবং আর যেন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়, যেন সংসারের কোন প্রকার প্রলোভনে আমাদের হৃদ-য়ের পরম ধর্ম হইতে আমাদেরকে বঞ্চিত করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশ্বাস রূপ কবচ দ্বারা আমাদের দৃঢ় বন্ধ করি এবং স্বর্গীয় পূর্ণ প্রীতি ও বিশ্ববিক্রমী বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের উন্নত ও তত্ত্ব-রস-পূর্ণ করিয়া অবিচলিত চিত্তে, অপরাঙ্কিত হৃদয়ে, ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথের পথিক হই।

অদ্যকার এই মহোৎসবের কল এ প্রকার পূর্ণ; ইহার উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট মহান্। ইহা জাতি বিশেষে আবদ্ধ বা ব্যক্তি সাপেক্ষ নহে। যেমন ত্রাক্ষ জাতাগণ ঈশ্বর-প্রেমে হৃদয় মনকে পরিপূর্ণ করত সেই পরম পিতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যেমন পরত্রাক্ষের উপাসনায় হৃদয় মন ও

আত্মাকে নিয়োগ করিয়া জীবনের সাক্ষ্য লাভ করিতেছেন এবং পবিত্র ত্রাক্ষানন্দে মগ্ন হইয়া চিত্তকে পুলকিত করিতেছেন, ত্রাক্ষ-ভগিনীগণও সেই রূপ ঈশ্বর-কাম হইয়া প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে এই মহোৎসবে যোগ দিয়া করুণাময় পিতার পরম মঙ্গল-স্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও তাঁহার প্রসন্ন পূর্ণ শান্তি ও পবিত্র আনন্দ উপভোগে বীত-শোক হইয়া ঈশ্বরের অপার মহিমা ও অপরিণীম করুণার সাক্ষ্য প্রদান করিতে-ছেন। যেমন ত্রাক্ষধর্ম গ্রহণাবলি সেই পবিত্র ধর্ম যত্ন সহকারে রক্ষার ও তাহা দেশ বি-দেশে প্রচারের তার প্রত্যেক ত্রাক্ষের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই রূপ করুণাময়ের করুণা প্রভাবে বঙ্গদেশে ত্রাক্ষধর্মকে বন্ধ-মূল করার ও তাহার উন্নতি সাধনের গুরুতর তার ত্রাক্ষিকাদিগেরই হস্তে অর্পিত হইয়াছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বর নারী-হৃদয়কে পবিত্রতার উৎস, ঈশ্বর-প্রেমের আধার, নিরুপম শান্তির আকর এবং অচলা তত্ত্বের জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিয়াছেন। সুকুমার নারী-হৃদয়ে স্বর্গীয় বিশ্বাস একপ বজ্রমূল যে প্রবল বাত্যা বা বজ্রাঘাত যতই বল প্র-কাশ করুক না কেন তাহাকে কোন মতেই শিথিল করিতে সমর্থ হইবে না।

বিশেষতঃ মাতাই শিশু সন্তানের মনে ধর্মের বীজ সর্বাঙ্গে বপন করেন; মাতৃ স্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে শিশু ঈশ্বরের ভাব, ধর্মের আদর্শ প্রাপ্ত হয় এবং শিশু-হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহা অনায়াসে দূরীকৃত হয় না। ইহাতে বঙ্গ-সন্তানগণ প্রথমাবধিই যদি মাতার নিকট হইতে ত্রাক্ষধর্ম বীজে দীক্ষিত না হইয়া অন্য কোন প্রকারের শিক্ষা পাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে যে পরে সহজে ত্রাক্ষ পরায়ণ হইবে, ইহা কোন মতেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কা-

যেই যে পর্য্যন্ত পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম ব্রাহ্মকা-
গণের হৃদয়ে বজ্রমূল না হইবে; যে পর্য্যন্ত
বঙ্গ মহিলাগণ এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের
উপাসক না হইবেন এবং এক মাত্র পরমেশ-
্বরে হৃদয় মন সমুদায় অর্পণ না করিবেন,
সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম
হইতে পারে কিন্তু বঙ্গদেশের ধর্ম হইবে না।
তারতম্যে পৌরাণিক ধর্ম যে অদ্যাপি
বিরাজ করিতেছে সে কি জন্য? কেবল এই
নিমিত্ত যে ভারত মহিলার হৃদয় হইতে পৌ-
ত্তলিক ধর্মের প্রগাঢ় ভাব এপর্য্যন্ত তিরোহিত
হয় নাই। অন্যান্য দেশে চির প্রধানুগত
জাতীয় ধর্মের অলীকতা অনুভূত হইলেও
সেই সমস্ত প্রদেশে সেই সমস্ত ধর্মের অ-
দ্যাপি যে আত্মত্যাগ রহিয়াছে সে কিদের
নিমিত্ত? তাহার প্রধান কারণ এই যে ঐ
সমস্ত খণ্ডের নারী হৃদয়ে সেই সমস্ত ধর্মের
এখনও সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে; নারী
হৃদয় হইতে তাহার আত্মত্যাগ এপর্য্যন্ত বিচ্যুত
হয় নাই। এই জন্যই ব্রাহ্মকাগণের হৃদয়ে
ব্রাহ্মধর্মের স্বর্গীয় ভাব বিশেষ রূপে নিহিত
থাকা আবশ্যিক; এই নিমিত্তই বঙ্গ মহিলা-
গণের আত্মাতে ঈশ্বর জ্যোতির উদ্দীপন
করা এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে এক মাত্র
অদ্বিতীয় ঈশ্বর পূজার মন্দির সংস্থাপন
করা এবং প্রকৃত রূপে তাঁহাদিগকে আমা-
দিগের সহধর্মিণী করা ব্রাহ্ম মাত্রেই জ্যেষ্ঠ-
তম কর্তব্য। সেই কর্তব্যতা সাধনেরও উপায়
আমরা অদ্যকার মহোৎসবে প্রাপ্ত হইতেছি।
পরম পিতার সন্ততিগণ অদ্য ঈশ্বর ভাবে
আত্মাকে পরিপূরিত করিয়া যে অপার আনন্দ,
বিশুদ্ধ শান্তি ও অনির্বচনীয় শ্রীতি উপভোগ
করিবেন, তাহাতে তাঁহারা যে আর কখন
সেই কলুষাময়কে ভুলিতে পারিবেন না;
কখন যে সেই আনন্দের আকরকে পরিত্যাগ
করিবেন না তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্ম ভাতৃগণ! অদ্যকার এই মহোৎ-
সবে আমাদের আশা এ প্রকার উন্নত
হইতেছে; আমাদের চিন্তা এবং প্রকার
গাভীরোর ভাব ধারণ করিতেছে; আমরা
শ্রীতিপূর্ণ হইয়া শ্রীতির আকর, আনন্দের
উৎস সেই পরমাত্মার সহযোগী হইতেছি।
এ প্রকার উন্নতি লাভ করিয়া—আত্মাকে
শ্রীতি ও পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ করিয়াও
যদি আমরা আত্মাকে এই স্বর্গীয় ভাবে চির
দিন পূর্ণ রাখিতে না পারি; যদি ব্রাহ্মধর্ম
গ্রহণ করত পরব্রাহ্মের দাস হইয়া কলকাল
বিলম্বে আত্মার অন্তরালোক পবিত্র ব্রহ্ম
জ্যোতিকে ত্রিয়মান হইতে দিই; যদি আমা-
দিগের কার্যের দ্বারা আমরা ব্রাহ্মনামের
অযোগ্য হই, যদি আমাদের আন্তরিক
চূর্নলতা বা হীন চিন্তার জন্য পবিত্র ব্রাহ্ম-
ধর্ম কলঙ্কপুষ্ট হয়, তাহা হইলে শোকের
ও আত্মগ্লানির আর পরিসীমা থাকিবে না।
কিন্তু যদি আমরা মলিন পঙ্কিল চিন্তা সকল
আত্মা হইতে দূর করিয়া, অদ্যকার উৎসব-
লক উৎসাহ ও আনন্দকে যত্নের সহিত
সর্বদা আত্মাতে রক্ষা করি; যদি শ্রীতি ও
বিশ্বাসকে আত্মাতে সর্বকণ বিরাজিত রা-
খিয়া ঈশ্বর প্রসাদে ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা
করি; যে পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রসাদে দিব্য
ধামবাসী দেবগণ অহোরাত্র স্বর্গীয় ভাবে
উন্নত রহিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান
দ্বারা আত্মাকে সর্বদা উদ্দীপ্ত রাখি এবং
কোন সময় নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া কেবল
ঈশ্বর প্রেমে সর্বদা হৃদয়কে পূর্ণ রাখি এবং
সকল কালে সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের ত্রিয়
কার্য সাধনে রত থাকি, তাহা হইলেই
আমরা অদ্যকার এই মহোৎসবের প্রকৃত
ফল-ভোগী হইতে পারিব। অতএব ব্রাহ্ম-
গণ শ্রীতি মন ও সমুদায় আত্মার সহিত এক
বার ঈশ্বরের পবিত্র শ্রীতি ও পরম মঙ্গল

স্বকপকে হৃদয়ে ধারণ করুন, বিশ্ব নিয়ন্তার
বিশুদ্ধ প্রেম-রসে হৃদয়কে আত্ম করত
সর্বান্তঃকরণের সহিত করুণাময়ের অপার
করুণা উপভোগের নিমিত্ত সচেষ্ট হউন,
এবং যে পবিত্র ধামে রোগ নাই শোক
নাই, যেখানে পাপ বা তুচ্ছতা কখন স্থান
পায় না, যেখানে পরম পিতার অচল করুণা
নিরন্তর সকল স্থানে সমান ভাবে বিরাজ
করিতেছে; যেখানে আত্মা বিশুদ্ধ পবিত্র
ব্রহ্মলোকে সর্বকণ প্রদীপ্ত ও পরমানন্দে
পুলকিত থাকে এবং যে আনন্দ ধামের
কিঞ্চিৎ অভাব আমরা অভ্যাকার যথেষ্টসবে
প্রাপ্ত হইতেছি, সেই পবিত্র ধামের নিমিত্ত
যাহাতে আমরা প্রস্তুত হইতে পারি এবং
আমাদিগের কার্যের দ্বারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-
ধর্মের পবিত্রতা বা উদারতার লাভব না হয়
এবং যাহাতে সকল দেশের সর্ব প্রকার
লোকে ইহার সুশীতল ছায়ায় শান্তি লাভ
করিতে পারে, তজ্জন্য যত্নশীল হউন।
ঈশ্বর আমাদিগের এক মাত্র নেতা ও মঙ্গল
বিধাতা, এই মতের প্রতি অটল বিশ্বাস সং-
স্থাপন করত ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করুন
এবং তুচ্ছতা ও পাপ লালসা পরিত্যাগ
করিয়া অনুকরণোপযোগী সাধু-চারিতার
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বকপ হির ভাবে, অটল
ভাবে দণ্ডায়মান থাকুন।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের

বক্তৃতা।

মানব-আত্মা এই জড় শরীর অবলম্বন
করিয়া এই জড় রাজ্যেই ভূমিষ্ঠ হয়। মনু-
ষ্যের নবোদ্ভীলিত মস্ত-যুগল সর্ব প্রথমেই
জড় বস্তু সন্দর্শন করে। যে পরিমাণে
তাহার শরীর জড়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইতে থাকে,
সেই পরিমাণেই তাহার জড় বস্তুর সঙ্গে বি-

শেষ ঘনিষ্ঠতা হইতে আরম্ভ হয়। শিশু
যখন গৃহ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে,
তখন সুচিত্র গৃহ উপকরণ সকলই তাহার
চিত্ত বিনোদন করে। গৃহ পূজনে আন-
য়ন করিলে আকাশের শোভাময় চন্দ্র-সূর্য্য,
গ্রহ-নক্ষত্র, সুরঞ্জিত মেঘ-মালাই তাহার
নয়ন-মনকে আকর্ষণ করিতে থাকে। উদ্যান
কাননে লইয়া গেলে সচলবিধ প্রাণদ ও বধি
বনস্পতির মধ্যে—বাহার পত্র পুষ্প বিচিত্র
বর্ণে রঞ্জিত, বাহার কল বিচিত্র সৌন্দর্য্যে
শোভিত, তাহার প্রতিই তাহার চক্ষু নিপ-
তিত হয়, তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য সে
বাকুলতার সহিত হস্ত পুষারণ করে। শো-
ভাময় পত্র পুষ্প, সুচিত্র জব্য সামগ্রী
তাহার পূর্ণনির, তৎসমূহ লইয়া সর্বদা
অবস্থান করাই তাহার পূর্ণগত ইচ্ছা।
বয়োবৃদ্ধি সহকারে মনুষ্য বেশ-ভেদে কাল-
ভেদে জগদীশ্বরের জড় উদ্ভিদ ও প্রাণি
রাজ্যে কত শোভা-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া
থাকে, বিদ্যালয়ে গমন করিয়া কত পদা-
র্থেরই পরিচয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য কি
এই সুবিশাল সংসার-ক্ষেত্রে কেবল পদার্থ
জ্ঞান লাভ করিতেই অগ্রসর করিয়াছে?
সে কি কেবল বাহ্য বস্তুর শোভা সৌন্দর্য্য
সন্দর্শন করিতেই এখানে অবতীর্ণ হই-
য়াছে? সে কি কেবল আপনার জড় শরীরের
অভাব সকল জড়-রাজ্য হইতেই পূরণ
করিবার জন্য এই পৃথ্বী তলে ভ্রমণ করি-
তেছে? যে আত্মা থাকিতে মনুষ্য এই
ভূমণ্ডলে সর্ব-পুণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হই-
য়াছে, সেই আত্মা কি এখানে উপবাসী
থাকিবে? তাহার ভরণ পোষণের জন্য—
তাহার সন্তোগের নিমিত্ত কি এখানে কিছুই
নাই? আত্মারই জন্য সকলই। আত্মার
শিক্ষা সাধন নিমিত্ত এই বিশাল বিশ্ব-বি-
দ্যালয় নির্মিত হইয়াছে। আত্মারই ব্রহ্মজ্ঞান,

ঈশ্বর-পুষ্টি উদ্দীপনের জন্য কল্পনা-নিধান চতুর্দিকে বিচিত্র রচনা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন—অনুপম সৌন্দর্য্য-জালে জগৎ-মণ্ডল যমিত করিয়া দিয়াছেন যে, সে এই শোভার মধ্যে শোভার আকরকে অন্বেষণ করিবে—কৌশলের মধ্যে কৌশল-কর্তার তত্ত্ব অনুসন্ধানের পুঙ্খ হইবে। এখানকার অমপানে শরীরকে পোষণ করিয়া—এখানকার সুখ-শান্তিতে হৃদয়-মনকে স্নিগ্ধ রাখিয়া সেই অমল দাতা পিতা, শান্তি-দাতা বিধাতার পুষ্টি চির কৃতজ্ঞ থাকিতে শিক্ষা করিবে, ইহারই জন্য এই বিচিত্র বিশ্বের রচনা। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি জড় বস্তুর সঙ্গে লোকের এমন ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যে জড়ের অতীত বস্তুর সত্তা সহসা উপলব্ধি করিতে পারে না। মনুষ্যের হস্ত পদাদি তো জড়-রাজ্যের—ভৌতিক-রাজ্যের মধ্যে চালিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তি সকলও এমনই বহির্ভূত হইয়া পড়ে, যে তাহার আত্ম দৃষ্টি, আত্ম চিন্তার তাব উন্নয়নই হয় না—আত্মার পরিপোষণের পুষ্টি তাহার দৃষ্টিই থাকে না। এই সমস্ত জড় আবরণের মধ্যে “প্রাণোহেবলঃ সর্বভূতৈর্বিতাতি” যিনি প্রাণ-রূপে সকলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার পুষ্টি সকলের দৃষ্টি নিপতিত হয় না। “সর্বত্র আত্মানং সমর্পিতাঃ” “এই সমস্তই যে পরমাত্মাতে সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে” তাঁহাকে দেখিতেও পার না। আত্মার ভোগ্য বস্তু, আত্মার অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান থাকিলেও সে সেই আবরণ উদ্ভাটন করিয়া তাহা ভোগ করিতে না পারিয়াই এখানে জীর্ণ-শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া থাকে। তাহার একান্ত ক্ষুধা-উদ্যম দৃষ্ট হয় না। সে সেই অমৃতের সোপান দেখিতে না পাইয়া হৃদয় রূপ জড়ের মধ্যেই মুহুমান হইয়া জীবস্থান করে। একান্ত রূপে আত্মা বল-

লাত, পুষ্টি-লাত ও উন্নতি-লাত করিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই সেই অমল-ভূমি পর-মেশ্বরই যে তাহার উপাস্য দেবতা—সেই বিষয়াতীত মহান আত্মাই যে তাহার সর্বস্ব, সে তাহা সকল অবস্থাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া তাহার সন্তিত যোগ-নিবদ্ধ করিতে পারে না। অনেকেরই দুর্বলতা নিবন্ধন বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্ম-চিন্তা, ব্রহ্ম-সাধন মনুষ্যের অসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু আত্মা যদি পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করিতে না পারে—জ্ঞান-ধর্ম্ম-সম্বন্ধিত উন্নতিশীল অমর আত্মা যদি পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরের সন্নির্কর্ষ-লাভে সমর্থ না হয়, তবে কি জড় উদ্ভিদ সকল—না ইতর-প্রাণী-পুঞ্জ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিকে? আত্মা যদি ছালোক, ভুলোক, জড় উদ্ভিদ প্রাণিগ-গণের মধ্যে শোভা সৌন্দর্য্য, কৌশল-কলাপ সন্মার্জনে অশক্ত হয়, তবে আর এই মর্ত্য-লোকে ব্রহ্মা, সত্তা, ভোক্তা কোথায়? জ্ঞান-প্রেম সম্বন্ধিত আত্মা যদি এই আনন্দ কাননে জ্ঞানময় আনন্দময়ের আবির্ভাবের মধ্যে যোগানন্দ, প্রেমানন্দ ভোগ করিয়া উচ্চরবে ব্রহ্ম-বশ গান না করে, তবে আর এই প্রাকৃতিক উৎসব-ক্ষেত্রের গায়ক কোথায়? তবে এই আনন্দ-কানন আর কাহার জন্য? এই বিশ্ব-সংসার অহর্নিশ যে মহান বল মহীরসী শক্তি অনুপম জ্ঞান প্রেমের পরিচয় পুন্দর করিতেছে, আত্মা যদি তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে, তবে আর এখানে বোকা কে? আত্মার শিক্ষা সাধনের জন্যই এই সংসার, কেবল আত্মারই ভোগের জন্য এই বিশ্বের ব্রহ্মা-পাতা-পরমাত্মা অন্তরে বাহিরে ওতপোত-ভাবে সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন।

পুরুষ-পুস্তক পাঠ না করিলে তো সংসারে আত্মাদের একটি অভাবও বিদূরিত হয়

না। এমন কি প্রাকৃতিক তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলে, স্থপতির গৃহ নির্মাণে, কাণ্ডারীর পোত-সঞ্চালনে, কৃষির কল-শস্য উৎপাদনে, শিম্পীর কারুকার্য সাধনেও সমর্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই অশেষ জ্ঞান-তাণ্ডার হইতে জ্ঞান-রত্ন আহরণ করিতে না পারিলে তো বিদ্যা বিস্তার উন্নতি নিবন্ধন শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্জিত হইবার উপায় নাই। কিন্তু তাহাই মনুষ্যের সর্বস্ব নহে। বিশ্ব কার্যের পর্যালোচনা দ্বারা আত্মার পরম অন্ন পরমেশ্বরকে লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং শরীর মন আত্মা সকলেরই উন্নতি সাধন জন্য মনুষ্যকে বিশ্ব-কার্য পর্যালোচনা করিতে হয় সত্য বটে কিন্তু যেভাবে এই বিশ্ব-বেদান্ত অধ্যয়ন করা উচিত, তাহার ব্যতিক্রম বশতই মনুষ্যের সম্যক ব্যাপ্তি লাভ—ব্রহ্মলাভ হয় না। জগদ্বাসিন্দের কেবল দ্বার দেশে উপনীত হইলে, কেবল বাগ-শোভা সন্দর্শন করিলে কি হইবে? কেবল রচনা কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া সাধারণ নিয়ম-তত্ত্ব অবগত হইলে কি অধিক কল লাভ হইবে? নিয়মটাকে দেখাই আত্মার লক্ষ্য। কেবল উদ্ভিদ প্রাণি শরীরে কৌশল-কলাপ অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলে মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হয় না, কৌশল কৰ্ত্তাকে জানাই প্রাণনীয়। কেবল চক্ষু হৃদয় বিজ্ঞান অধির অভুল প্রতাপ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলে কি হইবে? “যো দেবোম্যো” যে দেবতা অধিতে, তাঁহাকে দেখাই আবশ্যক। কেবল নদ-নদী, সিন্ধু সরোবরের গভীরতা নির্ণয় করিতে পারিলে কি হইবে? “যোহপুনু” যিনি জলেতে, তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করাই বিশেষ প্রয়োজন। প্রাণদ ওষধি কুলের গুণ ও প্রকৃতি অবগত হইয়া তাহারদিগের প্রণী

নির্ণয় করিতে পারিলে জ্ঞান বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় না, “যওষধিষু” যিনি ওষধিতে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হয়। কেবল বিচিত্র বনস্পতি-বর্গের গুণ গৌরব, জাতি স্বতাব নির্দেশ করিতে পারিলে চরম-জ্ঞান লাভ হয় না “যোবনস্পতিষু” যিনি বনস্পতিতে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জ্ঞান তুণ্ড হয়। কেবল দ্ব্যলোক ত্রুলোকের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলেই পুরুষত্ব প্রকাশ পায় না। “যোবিশ্বং জুবনমাবিবেশ” যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তিনি জ্ঞান চক্রে প্রত্যক্ষ হইলেই অমরত্ব লাভ হয়। “বিশ্বৈস্যাকং পরিবেষ্টিতায়মীশং তং জাত্বাহমৃতাতবন্তি” “সেই বিশ্ব-সংসারের একমাত্র পরিবেষ্টিত; পরমেশ্বরকে জানিয়া লোক সকল অমর হইবেন।

অতএব আমাদের চক্ষু যেন কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না থাকে। আমরা যেন কেবল বালকের ন্যায় বাহ্য-উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত না থাকি। আত্ম-পোষণ আত্মোন্নতি সাধনই যেন আমাদের নিত্য-কর্ম হয়। জগতের এই বিচিত্র রচনার মধ্যে বিশ্ব-রচয়িতা পরমেশ্বরকে বাহ্যতে জাহ্নল্যমান দেখিতে পাই, প্রত্যেক ঘটনায়—প্রতি কৌশলে বাহ্যতে সেই মঙ্গলময়ের জ্ঞান প্রেম বদল তাবের উজ্জ্বল সত্তা সর্বত্র উপলব্ধি করিতে পারি, আত্মার নিভৃত-নিলয়ে বাহ্যতে সেই আত্মার অন্তরাত্মাকে দেদীপায়মান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত যুক্তমনা যুক্ত-আত্মা হইয়া থাকিতে পারি, এই অভিলাষই যেন হৃদয়ে সর্বদা জাগরক থাকে। ইহাতেই মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ হয়, ইহাতেই মানব-আত্মা মর্ত্যলোকে থাকিয়াও দেবত্ব লাভ করে এবং ইহাতেই আত্মার সুখ-শান্তি, স্বর্গ সৃষ্টি সকলই।

হে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর! আমাদের সন্নিধানে আত্ম-রূপ প্রকাশ কর। আমরা এখানে আর কিছুই প্রার্থী হইয়া আসি নাই, কেবল তোমার দর্শন-লাভের নিমিত্ত ভূমিত—ব্যাকুলিত হইয়া তোমাকেই ডাকি-তেছি, তুমি আমারদের অন্তরতম কামনা পূর্ণ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ঃ

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর
বক্তৃতা।

অদ্য আমাদের সাধারণ উৎসবের দিবস। অদ্যকার উৎসব কোন্ দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে? এই বৃক্ষ লতা পুষ্প শোভিত প্রশস্ত প্রদান—এই সমুজ্জ্বল দীপ মালা—গীত বাদ্যের মহা আয়োজন, মহা মহোৎসবের এই সকল চিহ্ন কোন্ দেবতার উদ্দেশে প্রদর্শিত হইতেছে? তাঁহার উদ্দেশে অদ্যকার উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, যিনি অদ্যকার বিশাল ব্রহ্ম-যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি অদৃশ্য। যখন সেই অদৃশ্যের সহিত দৃশ্যমানের সম্বন্ধ আলোচনা করি, তখন আমার মন বিস্ময় রসে প্রাবিত হয়। যে পদার্থকে ধরিতে চুইতে পাওয়া যায় না, তাঁহার জন্য আমরা কেন এত ব্যগ্র হই? ইহার একমাত্র কারণ এই যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, সে সম্বন্ধকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ঘোর বিষয়ীর মনেও তিনি কখন কখন “চঞ্চলা চপলা মমান”, প্রকাশিত করেন, ঘোর নাস্তিকও আকস্মিক বিপৎপাত সময়ে অদৃশ্যের পরাক্রম দ্বারা অভিভূত হইয়া তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। ঈশ্বর আপনি প্রশান্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়া, সমস্ত জগৎকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। কত লোকে ঈশ্বর উদ্দেশে প্রচণ্ড আতপ

তাপে স্নিহু হইয়া দূরস্থ তীর্থ পর্য্যটন কার্য সমাধা করে; ঈশ্বরের উদ্দেশে কত লোক আপনার শরীরকে দারুণ যাতনা প্রদান করে; ঈশ্বরোদ্দেশে কত লোক সকল অপেক্ষা তুচ্ছ্যাত্মী জাতির সহিত সহবাস পরিত্যাগ করে; কত লোকে ঈশ্বরোদ্দেশে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করে। ঈশ্বরের প্রতি মানব কুলের এপ্রকার প্রগাঢ় অনুরাগের কারণ কি? এই প্রশ্নের এই মাত্র উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে অনুরাগের কারণ অনুরাগ। ঈশ্বরকে মনুষ্য দেখিতে পার না অথচ তাঁহার জন্য লালারিত হয়। উর্ক, যেমন দূরস্থিত জলাশয় চক্ষে না দেখিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়, সেই রূপ মনুষ্য ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়াও তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। যে দেশে বসন্ত সমাগম হইয়াছে সে দেশ চক্ষে না দেখিয়া বসন্তানুরাগী পক্ষী যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, সেই রূপ মনুষ্য ঈশ্বরকে চক্ষে না দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। নবজাত শিশু যখন মধু কি পদার্থ তাহা বিজ্ঞাত না হইয়াও যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, সেই রূপ মনুষ্য ঈশ্বরকে বিজ্ঞাত না হইয়াও তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ঠিক নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। ঈশ্বরকে আমরা আমাদের পিতা মাতা ও প্রেমাস্পদ বলিয়া থাকি কিন্তু তিনি কি ঠিক মর্ত্যলোকের পিতা মাতা অথবা প্রেমাস্পদের ন্যায়? কখনই নহে। তাঁহার সহিত আমাদের ঠিক কি সম্বন্ধ তাহা জানি না; কেবল আমরা এই মাত্র জানি যে তিনি আমাদের আপনার বস্তু, এমন কি, তিনি আপন হইতেও আপনার। “ভেবে যরি কি সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে। তবু তার না পাই বেদ পুরাণে।

তুমি জনক কি জননী, তাই কি তগিনী,
প্রিয়বন্ধু বা কি পুত্র কন্যা,
এ নয় তোমাতে সম্ভব, একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর তাবিনে।

সকল শাস্ত্রে শুনেতে পাই, আহ সর্ব ঠাই,
কিন্তু আলাপ নাই, তোমার মনে।

তুমি হবে কেউ আমার, আপনা হতে আপ-
নার, আপনা হতে মইলে মন কি টানে?

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপনা হইতে আ-
পনার স্মিয়া জানিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরের
আকর্ষণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন,
তিনি একাকাক্সী হয়েন। তিনি ঈশ্বর ব্যতীত
আর কিছু চাহেন না; তিনি বন্ধুর নিকট
হইতে বন্ধুতা ব্যতীত আর কিছু প্রার্থনা করেন
না। যদ্যপি তিনি ধন লাভের জন্য চেষ্টা
করেন কিন্তু তাহা লাভ করিতে না পারেন
তবে তিনি তজ্জনা ক্ষুণ্ণ হয়েন না, কারণ তিনি
একাকাক্সী। যদ্যপি তিনি মান লাভের
জন্ম চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা লাভ করিতে
না পারেন তবে তিনি তজ্জনা ক্ষুণ্ণ হয়েন
না কারণ তিনি একাকাক্সী। যদ্যপি তিনি
যশ লাভের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা
লাভ করিতে না পারেন তিনি তাহাতে ক্ষুণ্ণ
হয়েন না কারণ তিনি একাকাক্সী। যদ্যপি
সম্পদ রূপ শোভন প্রসক্ত প্রাদর তাঁহার
না থাকে, সম্ভাব রূপ কোন ত তাঁহার
আছে? যদ্যপি তিনি লোকের নিকট মান
প্রাপ্ত না হয়েন, ধর্মের নিকট ত মান প্রাপ্ত
হয়েন? যদ্যপি তিনি লোকের নিকট যশ
প্রাপ্ত না হয়েন, আত্ম প্রসাদ ত সুমধুর স্বরে
তাঁহার কার্যের অনুমোদন করিতেছে? এ-
কাকাক্সী ব্যক্তির যতি গতি ঈশ্বরে; ঈশ্বরই
তাঁহার আবাস স্থান, ঈশ্বরই তাঁহার সম্পদ,
ঈশ্বরই তাঁহার আনন্দ। তিনি পরমাত্মাতে
জীড়া করেন, তিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন।
তিনি যে প্রকার আনন্দ সর্বদা উপভোগ

করেন, তাহা বাক্যেতে বর্ণনা করা যায় না।
তাঁহার মনে অদ্যকার মহা মহোৎসবের তাব
নিরন্তর বিরাজিত থাকে। তিনি স্বর্গ হইতে
স্বর্গে, উৎসব হইতে উৎসবে আরোহণ করেন।

যে ব্যক্তি বহ্নাকাক্সী তাঁহার চুৎখের
অবধি নাই। তিনি কোন বিষয়ে তৃপ্তি
লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। যে ব্যক্তি
শত মুদ্রা লাভ করেন, তিনি সহস্র মুদ্রার
আকাক্সী করেন, যে ব্যক্তি সহস্র মুদ্রা
লাভ করেন, তিনি লক্ষ মুদ্রার আকাক্সী
করেন; যিনি লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন, তিনি
কোটি মুদ্রার আকাক্সী করেন। যিনি “কতি-
পন্ন প্রামেশ”, তিনি দেশের রাজা হইতে সা-
ম্রাট হয়েন; যিনি এক দেশ সাম্রাজ্যের রাজা,
তিনি সম্রাট হইতে বাসনা করেন; যিনি
সম্রাট, তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে বাসনা
করেন, এই রূপে আশার আর অবধি নাই,
অতএব বহ্নাকাক্সী কখনই তৃপ্তি লাভ
করিতে সমর্থ হয়েন না। এতদ্ব্যতীত কোন
একটি পার্থিব কামনা পরিপূরণের প্রতি শত
সহস্র বিষয় আশিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং
তিনি তজ্জনা ক্ষুণ্ণ হয়েন কিন্তু যিনি একা-
কাক্সী তিনি একপ ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়েন না;
তাঁহার আনন্দ অনায়াসলভ্য। তিনি মরম
নিমীলিত করিলেই হৃদয় ধামে তাঁহার প্রে-
মাম্পদকে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

আমাদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য
যে বহুর মধ্যে আমাদিগের আত্মা যেন
হারাইয়া না যায়। বহুরূপ সমুদ্রের উপর
আত্মা রূপ তরুণী ভাসমান থাকিবে কিন্তু
তাহাতে নিমগ্ন হওয়া উচিত নহে। সাংসা-
রিক কার্য সম্পাদন সময়ে আমাদিগের
চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পিত রাখা কর্তব্য। যেমন
কোন ত্রীলোক তত্ত্ব-বয়ন কার্য সময়ে গান
করে কিন্তু গান করিতে করিতে বয়ন কার্য
বিস্মৃত হয় না, সেই রূপ ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি

সাংসারিক কার্য সম্পাদন সময়েও ঈশ্বরকে বিস্মৃত করেন না। তিনি তাঁচাকে সর্বদা নয়নে নয়নে রাখেন, অনিমেয় নয়নে তাঁহাকে সর্বদা নিরীক্ষণ করেন। যেমন দিগ্‌দর্শনের শলাকা অন্য দিকে সর্বদা ছেলে দোলে তথাপি উত্তর দিকেরই প্রতি লক্ষিত থাকে, সেই রূপ একাকাজকীর আত্মা সংসারের দিকে ছেলে দোলে কিছু ঈশ্বর রূপ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তিনি নিষ্কাম হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সাংসারিক কার্য সকল সম্পাদন করেন।

হে ব্রাহ্মগণ। তোমরা সর্বদা এই বিষয় লইয়া আকোচন কর যে ব্রাহ্মধর্ম কিসে উন্নত হইবে? একবার মৌমাংসা এক কথা। সে কথা "ব্রহ্ম শ্রীতি"। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যদ্যপি পাপাসক্ত হই, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্মের কখন উন্নতি হইতে পারে না। পাপ হইতে পরিভ্রাণের উপায় কি? পাপ হইতে পরিভ্রাণের একমাত্র উপায় ঈশ্বর-শ্রীতি। পাপের প্রতি আমরা কেন আসক্ত হই? তাহার কারণ এই যে পাপের প্রতি আমার-দিগের শ্রীতি আছে। পাপ হইতে শ্রীতি বল-পূর্বক উঠাইয়া যদি ঈশ্বরে তাহা লইয়া ফেলিতে পারি, তবেই পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, নতুবা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কেবল ঈশ্বর প্রেমাদিই পাপকে তন্নীভূত করিতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের বিশিষ্ট উপায় কি? ব্রহ্ম-শ্রীতি। ব্রহ্ম শ্রীতি শরীরকে সবল করে, মনকে সতেজ করে, অগ্নিময় বাক্য সকল মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইতে থাকে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সন্তান সংস্থাপনের উপায় কি? ব্রহ্ম শ্রীতিই তাহার একমাত্র উপায়। যদি ব্রহ্ম শ্রীতি ব্যাধি মন আক্রমণ থাকে, তবে ব্রাহ্ম আত্ম দূরে থাকুন, দূরত্বজনক ব্যক্তির প্রতিঃসন শ্রীতিরূপে বিগলিত হয়।

হে পরমাত্মন। হে পতিত পাবন পর-মেশ্বর। হে দীনবন্ধু। তোমার দীন দীন সন্তানদিগকে তোমার দিকে লইয়া যাও। তাহাদিগের সকল বাসনা, সকল কাঙ্ক্ষা তোমাতে একত্রীভূত কর, তাহাদিগকে একাকাজকী কর। যাহারা আত্ম উন্নয়নকেই উপস্থিত আছেন, তাহাদিগের সকলকে তোমার পবিত্র ধর্ম পথের পথিক কর। যে সকল ব্রাহ্ম এই স্থানে উপস্থিত আছেন, তাহারা যাহাতে সকলে সম্মিলিত ভাবে তোমার মহিমাকে মহীয়ান করিতে পারেন এবং তোমার কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন এমন ধর্মবল তাহাদিগকে প্রদান কর। যে সকল নরনারী অরণ করিলেন, তাহাদিগকে তোমার মঙ্গলচ্ছায়া প্রদান কর। এই পবিত্র গৃহবাসীদিগকে সকল প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক সুখ প্রদান কর। সমস্ত বসন্তের আশীর্বাদ কর। চুঃখভার-প্রপীড়িত বসন্তের কেবল তোমার মুখের পানে চাহিয়া একটু শান্তি লাভ হইতেছে।

ও একমেবাদ্বিতীয়ঃ

নূতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

প্রাভঃকাল।

রাগিনী পঞ্চম বাহার—তাল ধামাল।

প্রথম সমাজে আজ মঙ্গলসব, গাও
সবে সুমধুর তানে।

হৃদি হৃদি দিকশিত কুসুম মঞ্জরী উপহার
প্রেম-নিধানে।

লাভ কর রে চির জীবন সম্পদ ব্রহ্মা-
মৃত্যুস পানে।

সন্তাপ-হরণ আনন্দ-মুখচ্ছবি মধু বরষে
মন প্রাণে।

রাগ ভৈরব—তাল হরকাকতাল।

সব চুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি;

এক অপার করুণা তব, প্রাণ হইল
শীতল বিমল সুধায়।

সব দেখি সুনাময়, না যদি তোমারে
পাই, চক্ষু সূর্য্য তারক জ্যোতি হারায়।

প্রাণ-সখা তোমা সম আর কেহ নাহি,
প্রেমসিন্ধু উৎসলয় স্রবিলে তোমায়।

ধাক সঙ্গে অহরহ, জীবন কর সনাথ,
রাখ প্রভু জনম জনম পদ ছায়ে।

রাগিনী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

অকুল ভব সাগরে তারহে তারহে, চরণ-
তরি ঘেহি অনাথ নাথ হে।

সজাপ নিবারণ, দুর্গতি বিনাশন, দুর্দিন
তিথির হর, পাপ তাপ না সহে।

সারংকাল।

রাগিনী জয় জয়ন্তী—তাল রাঁপতাল।

গগনের খালে রবি চক্ষু দীপক হলে,
তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে।

ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, সকল
বন্দনাতি ফুলন্ত জ্যোতি রে।

কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত তেরী রে।

রাগিনী গারা—তাল কাওয়ালি।

কি মধুর তব করুণা প্রভো, কি মধুর
তব করুণা।

তব করুণা সব জগতময়, সকলে গায়
তোমারি প্রভু করুণা।

গায় তরুণ অরুণ, শশি, নদী গিরি ফুল
বন; যথার তথায় তব জয় জয় রব।

গায় নর নারী অগণন, কেহ নহে নীরব।
এই ঘোর সংসার করহে পার, কর্ণধার
তব জলধি মাঝে;

হৃদয়ের ধন তুমি, নিরন্ত মম হৃদে
বিরাজে, কি আর কব।

রাগ দেশ—তাল কাওয়ালি।

পরমেশ্বর একতুহি তত্তরে প্রাণ, আওর
কহাঁতি নেহি ওরাকে কোহি সমান।

খেত ন পীত ন রক্ত ন আকার

সকল সৃষ্টি রচো, মো প্রভু হমার।

এক ব্রহ্মকো হৃদে রাখোরে ধ্যান।

রাগিনী নারায়ণী—তাল জৎ।

ভক্তোরে তজরে ভব-খণ্ডনে, ভক্তোরে
বিশ্ব-জন-বন্দনে।

জগত-রঞ্জন তকত-চিত্ত বিনোদনে,
মোদনে, পালনে, তারণে, প্রণত-জন-
সৌভাগ্য-জননে।

শুদ্ধ সত্য জ্যোতির্ময় জ্ঞানে, মুক্তি-দাতা
জগত-প্রাণে।

অন্তর যামী নিত্য পুরাণে, শাস্ত্রত বিহু
রূপানিধানে।

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত পাতক নাশনে।

সর্ব লোকাশ্রয় প্রভবে, সত্যায়নে,
প্রেমায়নে।

রাগিনী রাধাবিজয়ী—তাল হরকাকতাল।

নিখিল-ভুবন-পতি, পরম-গতি ব্রহ্ম,
ভূমা, শাস্ত্রত মহিমা।

কোটি কোটি রবি চক্ষু তারা, তব প্রতাপে
জাম্যমান।

পরম দেব, সুন্দর শোভন, জগজ্ঞন-চিত্ত
চকোর লোভন।

আনন্দাগার সকল সংসার তব উদার
প্রেমে, কোথায় সে প্রেমের সীমা।

রাগিনী কেদারা—তাল চৌতাল।

এক প্রথম জ্যোতি, অতি শুভ্র, পরম,
ব্রহ্ম, প্রভু, সর্বলোক সেতু, পরমেশ্বর।

রাজ-রাজ বিশ্বরাজ, আদি কোথায়,
অন্ত কোথায়, বিশ্বস্তর।

মহা ঘোমে তোমারি শাসনে ধাইছে
তারা রবি শশি, ধার সমাগর ঘন—সুমহত
ঘন ঘোমে।

ভুলোক ছালোক তোমারি রাব্য, অতুলন
তব ঐশ্বর্য্য,

তুমি মহান তুমি পুরাণ, দীন শরণ
মদনয়।

স্বাগিনী বেদাঙ্গ—তাই চৌভাগ।

ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিদ্ধ, তুমি প্রাণেশ্বর,
হৃদয় নাথ, হৃদয়ের দেখা দেও হে।

আঁধার হৃদয় আলো কর মোচন কর
পাপ ভার, নিত্য নিয়ত হুণে বিহার, দীনে
শরণ লাও হে।

যবে পাই তোমা ধনে, সকলি নিরখি
সুধাময়, জ্যোতির্ময়, শোভাময়,

পাইলে তোমার স্তূত শরীর প্রাণ পার
কোটি কোটি স্বরণ প্রকাশ পার, তুখ ভাল
না রহে।

উপনয়ন সংস্কার।

কি অধ্যাপক, কি বিদ্যার্থী, কি বিবরী,
সকলেই সামান্যত যজ্ঞোপবীত গ্রহণের নাম
উপনয়ন সংস্কার বলিয়া থাকেন, কিন্তু
শাস্ত্রে কতকো উপনয়ন বলে, কেহই তাহা
বিশেষ রূপে অনুধাবন করিয়া দেখেন না,
অতএব উপনয়নের যথার্থ অর্থ কি এবং
তাহার উদ্দেশ্যই বা কি, সম্প্রতি তাহার আ-
লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমত তাহার লক্ষণ
নিকূপণ করিতেছি। উপনয়নের লক্ষণ
স্মৃতিকার রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, যথা—

অধ্যাপনার্থাচার্যসমীপং নীয়তে বেন
কর্ণণা তদুপনয়নমিতি। গৃহ্যোক্তকর্ণণা
বেন সমীপং নীয়তে শুভোঃ। বালো বেদাঙ্গ
তদ্যোগাৎ বালস্যোপনয়নং বিধুরিতি শ্রুতঃ।

সংস্কারতত্ত্ব ৫৩১ পৃ।

যে কর্ম দ্বারা অধ্যয়নের নিমিত্তে আচার্য্য
সমীপে নীত হয়, তাহার নাম উপনয়ন। যেহেতু
স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, গৃহ সূত্রোক্ত যে কর্ম দ্বারা
বেদাধ্যয়নার্থ বালক স্তর সমীপে নীত হয়, এই
ব্যাপ্তি বোলে, সেই কর্ম বালকের উপনয়ন
বলিয়া জানিবে।

কোন্ কর্ম দ্বারা বেদাধ্যয়নের নিমিত্তে
বালক আচার্য্য সমীপে নীত হয়, এক্ষণে
তাহার স্বরূপ ও তাৎপর্য্য নিকূপিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহঁরাই বেদা-
ধ্যয়নে অধিকারী, সুতরাং এই তিন মাত্র
বর্ণেরই শাস্ত্রে উপনয়ন সংস্কার বিহিত
আছে এবং ইহঁরদিগকেই বিজ্ঞ বলে। সূ-
ত্রের বেদে অধিকার প্রযুক্ত উপনয়ন সং-
স্কার নাই, সুতরাং তাহঁরা বিজ্ঞ শব্দের ব্যাচ্য
নহে। বিজ্ঞ শব্দের অর্থ—যাহারা ছুইবার
জন্মে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই
তিন বর্ণের দ্বিতীয় জন্ম ক্রমে হয়, এক্ষণে
তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে, কারণ উহা
নির্গত হইলেই যে কর্ম দ্বারা বালক বেদাধ্য-
য়নার্থ আচার্য্য সমীপে নীত হয়, তাহা নি-
কূপিত হইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের
কতিদেশে যে মোক্ষী* মেধলা বন্ধন হয়, শাস্ত্রে
তাহাই ইহঁরদিগের দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া
উক্ত হইয়াছে, যথা মনু।

মাতুরগ্রেহ দিকননং দ্বিতীয়ং মোক্ষিবন্ধনং।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য জ্ঞতিচৌদানাং।

২ অধ্যায় ১৬৯ শ্লোক।

জ্ঞতিতে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণজর
প্রথমত মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন, মোক্ষী
বন্ধনে ইহঁরদিগের দ্বিতীয় জন্ম হয় যজ্ঞ দীক্ষিত
হওয়ার নাম ইহঁরদিগের তৃতীয় জন্ম।

তত্র যব সজস্বাস্য মোক্ষীবন্ধনচিহ্নিতং।

ভজাস্য মাতা সার্বজী পিতাচার্য্য উচ্যতে।

২ অধ্যায় ১৭০ শ্লোক।

এই সময়জয়ের মধ্যে ইহঁরদিগের মোক্ষী বন্ধন
চিহ্নিত যে জন্ম, তাহার নাম ব্রহ্ম জন্ম, তাহাতে
সার্বজী ইহঁরদিগের মাতা এবং আচার্য্য ইহঁর
দিগের পিতা।

ইহাতে আত্মা এই মাত্র প্রাপ্ত হওয়া
গেল, যে উপনয়নের উদ্দেশ্য বেদ গ্রহণে
অধিকার এবং গায়ত্রীই সকল বেদের সার
ভাগ। কিন্তু কতিদেশে মোক্ষী মেধলা বন্ধন
রূপে উক্ত একর দ্বিতীয় জন্ম ব্যতীত সেই

* পরপত্র নির্দিষ্ট রক্ত।

বেদ গ্রহণে বা বৈদিক কৰ্ম করিতে শাস্ত্রে
নিষেধ আছে, যথা মনু।

বেদগ্রন্থানামাচার্য্যঃ পিতরং পরিচক্ষতে।

ন হস্মিন্ যুক্তান্তে কৰ্ম্ম কিঞ্চিদামৌল্লিকবন্ধনাৎ।

২ অধ্যায় ১৭১ শ্লোক।

যেহেতু মৌল্লী মেথলা বন্ধনের পূর্বে কোন
কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে না, সেই জন্য মৌল্লী
বন্ধন পূর্বক বেদ গ্রন্থান করাতে আচার্য্য পিতা
বলিয়া উক্ত হইলেন।

নাতিশ্যাহারিষ্যে ন লবধানিনয়নানুত্তে।

শূত্রেণ হি সমতাবদ্যাবধেষে ন ক্রিয়তে।

২ অধ্যায় ১৭২ শ্লোক।

যাবৎ কাল বেদে জন্ম গ্রহণ বা হয়, তাবৎ
কাল ত্র্যক্ষণাদি বর্ণিত শূত্রেণ সমান থাকেন এবং
প্রাক্তর মন্ত্র ব্যতীত তাবৎ কোন বেদ মন্ত্র উচ্চা-
রণ করিতে অধিকারী হইবেন না।

মেথলামাবধ্য দত্তং প্রদার ত্র্যক্ষণ্যমাদিশেৎ।

আখ্যায়নীমগৃহ্মহ্মত্বে ২ অধ্যায় ২২ কণ্ডিকা ১ শ্লোক।

মৌল্লী মেথলা বন্ধন করিয়া দণ্ড প্রদান পূর্বক
ত্র্যক্ষণ্য উপদেশ করিবেন।

শাস্ত্রালোচনায় এই মাত্র প্রতীতি হই-
তেছে যে কতিদেশে মৌল্লী মেথলা বন্ধন
করিয়া দণ্ড ধারণ ও ত্র্যক্ষণ্য অবলম্বন পূর্বক
বেদাধ্যয়নার্থ আচার্য্য সমীপে উপনীত
হইতে হয়। এতাবত উপনয়নের মুখ্য তা-
ৎপর্য্য এই সিদ্ধ হইল যে দণ্ড ধারণ ও
ত্র্যক্ষণ্য অবলম্বন পূর্বক বেদের উপদেশ
গ্রহণ; সুতরাং মৌল্লী মেথলা বন্ধন রূপ
দ্বিতীয় জন্ম ব্যতীত সেই উপদেশ গ্রহণে
অনধিকার প্রযুক্ত মৌল্লী মেথলা বন্ধনের
মাধ্যমে উপনয়ন সংস্কার ইহা সিদ্ধ হইল।

যদিও বেদে বা গৃহ্ম সূত্রে উপনয়ন কালে
যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার কথা লিপিত
নাই, তথাপি স্মৃতিকার রঘুনন্দন ত্রিবৃত্ত
মৌল্লী মেথলা মানবকের কটিদেশে বন্ধন
করিবার পর লিখিয়াছেন, যথা—

গৃহ্মাহুতমপি যজ্ঞোপবীতমশ্মিমেব সময়ে পরিধা-
পয়েৎ; মেথলাস্তরং কার্পাসমুপবীতং স্যাদিপ্রমোদ-

হতঃ জিহ্মমিতি মনুজেনঃ, পবিত্রাকটম্ প্রসম্ভৃতি-
জাতুকর্ণাৎ, যজ্ঞোপবীতিনঃ সুব্রাদিতি সাংখ্যায়নাচ্চ।

সংস্কার তত্ত্ব ৫৩৫ পৃ।

গৃহ্ম সূত্রে উক্ত নাই হইলেও এই সময়ে যজ্ঞো-
পবীত পরিধান করাইবেক, যেহেতু মেথলা বন্ধ-
নের পর কার্পাস সূত্র নির্মিত জিহ্মবৃত্ত জিহ্মগীকৃত
ত্রিবৃত্ত ত্র্যক্ষণের উপবীত মনু কহিয়াছেন ও
ত্র্যক্ষণ্যকে পরিব্রজ দিবেন ইহা জাতুকর্ণ কহি-
য়াছেন এবং যজ্ঞোপবীত বিশিষ্ট করিবেন এই
রূপ সাংখ্যায়ন কহিয়াছেন।

একপে যজ্ঞোপবীত ধারণের উদ্দেশ্য
নিকপণে প্রযুক্ত হইয়া উপবীতাদি বিশিষ্টের
লক্ষণ নির্দেশ করিতেছি।

উপবীতীর লক্ষণ ও তৎপ্রসঙ্গে প্রাচীনা-
বীতীর এবং নিবীতীর লক্ষণ মনু কহিয়া-
ছেন, যথা—

উক্তে দক্ষিণে পানারূপবীত্যাচাতে দ্বিজঃ।

সব্যে প্রাচীনাবীতী নিবীতী কণ্ঠমজ্জনে।

২ অধ্যায় ৬৩ শ্লোক।

দক্ষিণ কক্ষাবলম্বিত, বাম কক্ষে হিত উপবীত
বিশিষ্ট দ্বিজ উপবীতী, বাম কক্ষাবলম্বিত ও দ-
ক্ষিণ কক্ষে হিত ঐরূপ বিশিষ্ট দ্বিজ প্রাচীনাবীতী
এবং কণ্ঠে মুসজ্জিত ও উত্তর কক্ষে হিত ঐরূপ
বিশিষ্ট দ্বিজকে নিবীতী কহে।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার সময়ে ঐরূপ
উপবীত ধারণ করিতে হয় বলিয়া উহাকে
যজ্ঞোপবীত ও যজ্ঞবৃত্ত কহে; অতএব যজ্ঞ
কর প্রকার এবং তাহারনিগের বন্ধন কি,
তাহার অনুসন্ধান করা যাইতেছে। মহা যজ্ঞ
পাঁচ প্রকার; ত্র্যক্ষ-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, দেব-
যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ, ও নৃ-যজ্ঞ, যথা মনু।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণঃ।

হোমোদৈবো বলিভোতো নৃযজ্ঞোতিথিপূজনঃ।

৩ অধ্যায় ৭০ শ্লোক।

বেদের অধ্যাপনের নাম ত্র্যক্ষ যজ্ঞ, পিতৃপণের
ভূক্তি সাধনের নাম পিতৃ যজ্ঞ, ঐবদেব হোমের
নাম দেব যজ্ঞ, বলিবশ্য প্রদানের নাম ভূত যজ্ঞ
এবং অতিথি সেব্যকে পূজা কহে।

উক্ত পাঁচ প্রকার মহা যজ্ঞের মধ্যে ব্রহ্ম যজ্ঞের স্বরূপ মনু কহিয়াছেন, যথা—

অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিস্থিতঃ ।
সাবিজীৱপাদীৱীত গন্ধারণ্যং সমাহিতঃ ।

২ অধ্যায় ১০৪ শ্লোক ।

ইজ্ঞের সংবৎ পূর্কক অরণ্যে গমন করত জন সমীপে নিত্য নিয়ম করিয়া এণব ও ব্যাহতি সহিত গায়ত্রীর অধ্যয়ন করিবেক, ইহা ব্রহ্ম যজ্ঞ ।

পঞ্চ মহা যজ্ঞের অন্তর্গত ব্রহ্ম যজ্ঞ ভিন্ন অপর চারিটি যজ্ঞে অন্ন পাক করিতে হয় বলিয়া তাহারদিগের সাধারণ নাম পাক যজ্ঞ, তন্মধ্যে বিধি যজ্ঞ ও জপ যজ্ঞ নামে আরও দুইটি যজ্ঞ আছে, দর্শ পূর্ণ মাস প্রকৃতি কর্ণের নাম বিধি যজ্ঞ, ইহাও পাক যজ্ঞের অন্তর্ভূত এবং পূর্ণব ব্যাহতি সহিত গায়ত্র্যাদি জপের নাম জপ যজ্ঞ । ব্রহ্ম যজ্ঞ হইতে অতিরিক্ত এই ছয় পুকার যজ্ঞের মধ্যে জপ যজ্ঞই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, যথা মনু ।

বিধিযজ্ঞাজপযজ্ঞো বিশিষ্টোদশভিঃ ।

উপাংস্তঃ স্যাম্ভূতগুণঃ সাহস্রোমানসঃ স্কৃতঃ ।

২ অধ্যায় ৮৫ শ্লোক ।

বিধি বিষয়ক দর্শ পূর্ণ মাস প্রকৃতি বাগ অপেক্ষা এণব গায়ত্রাদির জপ রূপ যজ্ঞ দর্শ গুণ শ্রেষ্ঠ, সেই জপ যদি উপাংস্ত রূপে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সমীপস্থ লোকেও শুনিতে না পার, তাহা হইলে তাহা নত গুণ শ্রেষ্ঠ হয়, আর মানস জপ অর্থাৎ যে রূপে জিজ্ঞা ও ওষ্ঠ স্পন্দিত না হয়, তাহা সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ ।

যে পাকযজ্ঞাশ্রয়ানো বিধিযজ্ঞসমবিতাঃ ।

সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নাইতি বোডশীঃ ।

২ অধ্যায় ৮৬ শ্লোক ।

চারি প্রকার যে পাক যজ্ঞ, দর্শ পূর্ণ মাস প্রকৃতি বিধি যজ্ঞের সহিত, তৎসমুদায়, জপ যজ্ঞের বোডশী কলারও বোণা হয় না ।

বেদোক্ত অপর কর্তব্য কর্ম না করিয়াও কেবল পূর্ণব ও ব্যাহতি সহিত গায়ত্রী জপ দ্বারাই ব্রাহ্মণেরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন, যথা মনু ।

অপ্যেটেনব তু সংস্কোহুঃ প্রণো নাত্র সংশয়ঃ ।

কুর্যাদন্যত্র বা কুর্য্যৈবেজোব্রাহ্মণ উচ্যতে ।

২ অধ্যায় ৮৭ শ্লোক ।

ব্রাহ্মণ কেবল অগ্নি দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাতে আর সংশয় নাই, তিনি যাদাদি অন্য কর্তব্য কর্ম করুন বা নাই করুন, তাহাকে সর্ব্ব জীবের টেমজ ব্রাহ্মণ বলা যায় ।

একগুণে পূর্ণব ও ব্যাহতি সহিত সাবিজীৱী সর্ব্ব বেদ স্বরূপ এবং উহা গ্রহণ করিলেই সকল বেদ গ্রহণ করা হয়, ইহা পুতিপন্ন করা যাইতেছে, যথা মনু ।

অকারক্যাপ্যকারক মকারক প্রজাপতিঃ ।

বেদত্রয়ান্নিস্কৃৎস্বত্বং বঃ পরিতীতি চ ।

২ অধ্যায় ৭৬ শ্লোক ।

ওকারের অবয়বী ভূত অকার, উকার ও মকার এবং ভূত্বং বঃ এই তিন ব্যাহতি বেদত্রয় হইতে প্রজাপতি ক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

দ্বিত্যএব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদ্ব্যুৎস্বৎ ।

তদিত্যুচ্যোহন্যাঃ সাবিজীৱাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ।

২ অধ্যায় ৭৭ শ্লোক ।

তিন বেদ হইতে এক এক পাদ করিয়া ঋক-যজুর্গা সাবিজীর তিন পাদ, পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ক্রমে উদ্ধার করিয়াছেন ।

ওকারপূর্কিকান্তিবো মহাব্যাহতিয়োব্যানাঃ ।

ত্রিপদা চৈব সাবিজীৱী বিজেরং ব্রহ্মণোহুৎস্বৎ ।

২ অধ্যায় ৮১ শ্লোক ।

ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ ওকার ও ভূত্বং বঃ এই তিন মহাব্যাহতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রী, ইহাকে বেদের আদি বলিয়া জানিবে ।

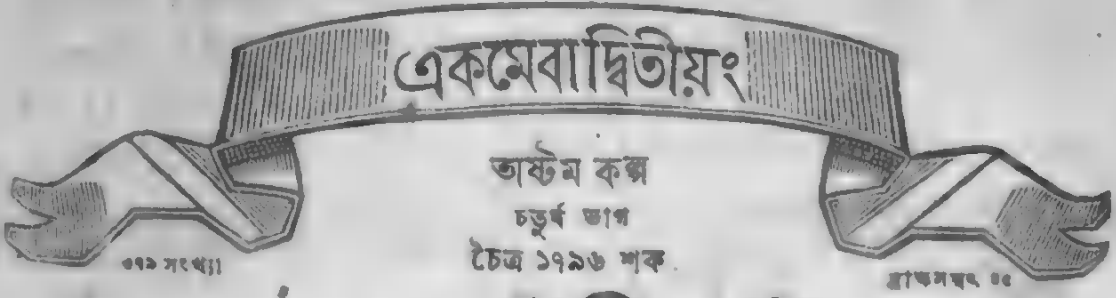
এতদকরমেত্যক জপান ব্যাহতিপূর্কিকাং ।

সম্ভার্যোর্বেদবিধিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ।

২ অধ্যায় ৭৮ শ্লোক ।

এই এণব ও ব্যাহতি পূর্কিকা এই গায়ত্রী উত্তর সম্ভার যে ব্রাহ্মণ জপ করেন, সেই বেদজ ব্রাহ্মণ বেদত্রয় অধ্যয়নের পুণ্য প্রাপ্ত হইবেন ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি প্রান্তসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় । মূল্য ছয় আনা । অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা । ভাঙ্গাচুল বার্ষিক ছয় আনা ।
সংখ্যা ১২৩১ । কলিকাতা ১৩১০ । ১ ফাল্গুন শুক্লাবার ।

তত্ত্বাবোধিনী প্রদিকা

ব্রহ্মধর্মোক্তমগ্রজানীতানাং তিকনাসীতদ্বিতং সর্বমন্ত্ৰং। তদেব বিদ্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতত্ত্বদ্বিরবরণেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিঃসৃ সর্বাক্ষর সর্ববিৎ সর্বশক্তিমান্ভুবৎ পূর্বমপ্রতিমমিতি। একস্যা তস্যৈব্যোপাসনমহা
পারমিতৈমহিকক স্ততত্ত্ববতি। তদ্বিন্দু কীতিতস্য ত্রিগকার্যসাধনক তদুপাসনমেব।

প্রাতঃ স্মৃতিব্য।

লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব মঙ্গল্য বিকো তবদাজ্যৈব।
হিতার লোকস। তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামমুৎসর্জয়িষ্যে।

ব্রাহ্মধর্মো এই রূপ বিধি আছে যে
প্রাতঃকালে শয্যা ছইতে উখিত হইয়া এই
শ্লোক পাঠ পূর্বক সাংসারিক কার্যে প্রবৃত্ত
হইবে। শ্লোকটি প্রাতঃকালে স্মরণ করি-
বার বিলক্ষণ উপযোগী। যখন আমরা
ভুলোকের কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, তখন সেই
লোকেশ পরমেশ্বরকে স্মরণ করা কর্তব্য।
এই জন্য প্রথমে “লোকেশ” শব্দ ব্যবহৃত হই-
য়াছে। আমরা কোন অচেতন পদার্থের
সম্মুখে কার্য্য করিতেছি না; চৈতন্যময়
পুরুষের সম্মুখে কার্য্য করিতেছি; এই জন্য
“চৈতন্যময়” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি
চৈতন্যময়, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি তাঁ-
হার জ্ঞান চক্ষু দ্বারা আমাদের মনের
নিগূঢ় অতিশক্তি সকল অনুভব করিতেছেন,
অতএব তাঁহার সম্মুখে সাবধান হইয়া কার্য্য-
করা কর্তব্য। তিনি বৈকুণ্ঠ অথবা স্বর্গ রূপ
কোন দূর স্থান হইতে আমাদের অনুভব
করিতেছেন, এমন নহে। তিনি বিকু-
ণ্ঠ আদিত্যের অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও জগতের

অধিজাতী দেবতা। তাঁহাকে সন্নিহিত জানিয়া
সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করা আমাদের
গের কর্তব্য। তিনি মঙ্গল পুরুষ—তিনি
জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি জগতের মঙ্গল
সাধন করিতে আমাদের আদেশ করি-
তেছেন, ইহা উজ্জল রূপে প্রতীতি করিলে
জগতের হিত সাধনে যেক্ষণ প্রবৃত্তি জন্মে,
এমন আর অন্য কিছুতেই জন্মে না, এই
জন্য এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে সেই মঙ্গল
স্বরূপ পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে আমি সংসার
যাত্রার প্রবৃত্ত হইতেছি। “তবদাজ্যৈব”
শব্দে ঈশ্বর পিতা ও রাজা বলিয়া বর্ণিত
হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কেবল আমাদের
পিতা ও রাজা নহেন, তিনি আমাদের
প্রেমাস্পদ। সেই প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের
প্রীতি উদ্দেশে জগতের হিত সাধন করা
কর্তব্য, এই জন্য “তব প্রিয়ার্থং” বাক্য এ-
খানে ব্যবহৃত হইয়াছে। জগতের হিত
সাধন করা এমন গুরুতর কার্য্য যে ঈশ্বরের
আদেশ পালন ও তাঁহার প্রীতি সম্পাদন
ব্যতীত কেবল তাঁহার শুভ প্রতীতি করিয়া
তাঁহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এই জন্য এখানে
“হিতার লোকস” স্বরূপে উক্ত হইয়াছে।

এই স্নোকটি কি সুন্দর! প্রাচীন ঋষিদিগের গভীর জ্ঞান ও পরমার্থদৃষ্টি ইহাতে কি উজ্জ্বলরূপে দেখা পায়মান রহিয়াছে।

বেদান্ত-দর্শন।

(কমটির মতের সহিত ঐক্যমত)

ইতি পূর্বে দেখা গেল যে, কমটি মনুষ্যকে মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র-রূপে কল্পনা করিয়া মনুষ্যের যে কিছু স্বতন্ত্র, কি জ্ঞান-বিষয়ক, কি ধর্ম-বিষয়ক, কি শ্রীতি-বিষয়ক, সমস্তই সেই এক কল্পিত দেবতার ক্ষেত্র আরোপ করিয়া নিশ্চিত আছেন। কমটি যাহা বলেন তাহার তাব এই—মনুষ্য-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে মনুষ্যের ব্যক্তি-গত তাব এবং তাহার জাতি-গত তাব, এই দুইটি বিষয়, দুই প্রকারে আলোচনা করা কর্তব্য। মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় আলোচনা করিবার প্রথা কি রূপ? না তাহার স্বতন্ত্রের আরম্ভ পরীক্ষা করিয়া তাহার মনের বৃত্তান্ত সকল অবগত হওয়া। তাহার জাতি-গত বিষয় আলোচনা করিবার প্রথা কি রূপ? না পুরাতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে সার সংগ্রহ করা। মনুষ্যের জাতি-গত তাবকেই কমটি মনুষ্যত্ব শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে বলিয়া এই যে, “মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় পুরাতত্ত্বের আলোচনায় নহে, অথচ তাহার জাতি-গত বিষয় পুরাতত্ত্বের আলোচনায়,” কমটির ন্যায় কৃতবিদ্যা ব্যক্তি যে, এক রূপ কথা বলিতে পারিলেন ইহা অসম্ভব। প্রথমতঃ মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় জানিবার জন্যই তাহার জাতি-গত বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়; তন্নিম্ন তাহাতে আর কোন প্রয়োজন নাই। অশ্ব-জাতির ঘুর আছে, এক্ষণে জানিবার এই মাত্র প্রয়োজন যে, অশ্ব-বিশেষ দেখিয়া-মাত্র তাহার ঘুর বুঝা যায়। ইহা আমরা না দেখিয়াও বলিতে

পারিব। মনুষ্য-জাতি জ্ঞান-ধর্ম উন্নতিশীল ইহা জানিবার প্রয়োজন এই যে, মনুষ্য-বিশেষকে দেখিলেই আমরা জানিব যে, এ ব্যক্তির জ্ঞান ধর্ম আপাততঃ যে রূপ হউক না কেন, সাধন-দ্বারা তদপেক্ষা উন্নতি লাভ করিতে পারে।

নিম্ন লিখিত প্রশ্নোত্তর দ্বারা সমস্ত সুস্পষ্ট হইবে।

প্রশ্ন। পুরাতত্ত্ব পাঠে কি জানা যায়?

উত্তর। মনুষ্যের জাতি-গত তাব।

প্রশ্ন। মনুষ্যের জাতি-গত তাব জানিলে কি জানা হয়?

উত্তর। মনুষ্যের ব্যক্তি-গত তাব।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, পুরাতত্ত্ব পাঠ করিলে মনুষ্যের জাতি-গত তাবের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের ব্যক্তি-গত তাবও জানা যায়।

উল্লিখিতের দ্বারা।

১। পুরাতত্ত্ব পাঠে নিশ্চিত জানিলাম যে, মনুষ্য-জাতি চিরোন্নতিশীল।

২। তাহাতে কি জানা হইল? না তত্ত্বাত্তীয় ব্যক্তি-সকল চিরোন্নতিশীল।

যদি বল যে মনুষ্য স্বতন্ত্র পরেও উন্নতি লাভ করিবে, ইহা যখন প্রত্যেকের অগোচর, তখন তাহা কি রূপে নিশ্চিত জানা যাইবে? তাহার উত্তর এই যে পুরাতত্ত্ব অধ্যয়ন-দ্বারা যদি মনুষ্য-জাতির অনন্ত চিরোন্নতি, যাহা প্রত্যেকের নিত্যকাল অবিস্মরণ, তদ্বিষয়ে নিশ্চিত জানা সম্ভব হইল, তবে প্রতি মনুষ্যের অনন্ত উন্নতি প্রত্যেকের অগোচর বলিয়া যে জানেন অগোচর হইবে এ কথা কি রূপে রক্ষা পাইতে পারে?

মনুষ্যের ব্যক্তি-গত সিদ্ধান্তটি তদীয় জাতি-গত সিদ্ধান্তটির উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং যদি পুরাতত্ত্বের মধ্যে কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তবে সে দোষ শেষোক্তকর্তৃক সোধ হইবে, কেন না শেষোক্তকর্তৃক পুরাতত্ত্বের মূল

স্বরূপ। কয়টি মনুষ্যের জাতি-ঘটিত চিরো-
মতি নিশ্চিত বলিয়া মানেন, ব্যক্তি-ঘটিত
চিরোমতি নিশ্চিত বলিয়া মানেন না। যিনি
হিমালয়ের উত্তরে কখনো গমন করেন নাই,
এবং তদীয় কোন বৃত্তান্ত কাহারো মুখে
কখন অবগত করেন নাই, তিনি যদি বলেন
“হিমালয়ের আর এক পৃষ্ঠ আছে ইহা আমি
মানি, কিন্তু চন্দ্রের আর এক পৃষ্ঠ আছে
ইহা আমি মানি না” ইহাতে যেমন তাঁহার
পক্ষপাতিতা ধরা পড়ে, মনুষ্য জাতির অপ্র-
ত্যক ভবিষ্যৎ চিরোমতি মানি, কিন্তু মনুষ্য-
ব্যক্তির উক্ত রূপ চিরোমতি মানি না” ইহা-
তেও সেই রূপ। মনুষ্য-ব্যক্তির চিরোমতি
নাইয়াই মনুষ্য-জাতির চিরোমতি; সুতরাং
মনুষ্য-জাতির অনন্ত চিরোমতি স্বীকার ক-
রিলে মনুষ্য-ব্যক্তিরও অনন্ত চিরোমতি স্বী-
কার করিতে হয়, তাহা না করিয়া, কিছুতেই
রক্ষা পাওয়া যায় না।

“মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় পুরাতত্ত্বের
আলোচ্য নহে, কেবল তাহার জাতি-গত বিষ-
য়ে পুরাতত্ত্বের আলোচ্য” কয়টির একবার
অলীকত্ব প্রথম দৃষ্টি-ক্ষেপেই প্রকাশ পায়।
জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে একপ
স্বতন্ত্র যে ব্যক্তি-জ্ঞানকে ছাড়িয়া জাতি-
জ্ঞান হইতেই পারে না। যদি কেহ বলেন
যে, “অন্যজাতির ঘুর আছে” ইহা আমি
জানি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অশ্বের ঘুর আছে
কি না তাহা বলিতে পারি না, তবে তাঁহাকে
উপাধি দেওয়া গিয়া থাকে? কিন্তু তদনুরূপ
যদি কেহ বলেন যে, পুরাতত্ত্ব অধ্যয়ন দ্বারা
মনুষ্য-জাতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে
পারা যায়, কিন্তু সে প্রণালী অনুসারে ত-
জাতীয় ব্যক্তি-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে
পারা যায় না, তবে তাঁহাকে এইরূপ বলা
আবশ্যক হয় যে, যে প্রণালীতেই হউক না
কেন যদি জাতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া

থাক, তবে ব্যক্তি-বিষয়েও জ্ঞান লাভ ক-
রিয়াছে; যদি এমন হয় যে, ব্যক্তি বিষয়ে
কিছুই জ্ঞান না তবে জাতি-বিষয়েও কিছুই
জ্ঞান না।

দ্বিতীয়তঃ “শুধু কেবল মস্তিষ্ক পরিমাপন
প্রণালী দ্বারা ব্যক্তি-বিষয়ক জ্ঞান লাভ
করিতে হইবে, অন্য কোন প্রকারে ব্যক্তি-
বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলে তাহা বৈজ্ঞানিক
হইবে না” কয়টি এই রূপ এক কঠোর নিয়ম
সৃষ্টি করিয়াছেন। মস্তিষ্ক পরিমাপন না ক-
রিয়া আমরা কি ব্যক্তি-বিষয়ক জ্ঞান লাভ
করিয়া থাকি না? কয়টি বলিবে “করিয়া
থাক বটে, কিন্তু তাহা অবৈজ্ঞানিক।” কয়-
টিকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ব্যক্তি-বিশে-
ষের পূর্ব বৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া যদি তাহার
শুণাশুণ অবগত হওয়া যায়, তবে তাহাই বা বৈ-
জ্ঞানিক না হয় কেন, এবং যদি মনুষ্য জাতির
পূর্ব বৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া তদীয় শুণাশুণ
অবগত হওয়া যায়, তবে তাহাই বা বৈজ্ঞা-
নিক হয় কেন? আলোচ্য-বিষয় তিন হই-
লেই তিন প্রণালীতে আলোচনা করিতে
হইবে—এ কি রূপ যুক্তি? তাহা হইলেও
কোন ছুই বিষয় এক প্রণালীতে আলোচিত
হইতে পারে না? তাহা হইলে ব্যক্তি-বিষয়ক
আলোচনার প্রণালী স্বতন্ত্র সিংহ-বিষয়ক
আলোচনার প্রণালী স্বতন্ত্র, এই রূপ প্রত্যেক
আলোচ্য বিষয়ের এক একটি স্বতন্ত্র প্রণালী
আবশ্যক হইয়া উঠে। অতএব একই প্রণালী
অনুসারে যদি ছুই বিষয় অথবা সহস্র বিষয়
আলোচনা করিতে পারা যায়, তবে একের
বেলা তাহা বৈজ্ঞানিক হইবে এবং অন্যের
বেলা তাহা অবৈজ্ঞানিক হইবে, ইহা কব-
নই যুক্তি সঙ্গত নহে। ঐতিহাসিক প্রণালী
যদি বৈজ্ঞানিক হয়, তবে তাহা সর্বত্রই বৈ-
জ্ঞানিক প্রণালী হইবে; প্রত্যুত ইহার বেলা
বৈজ্ঞানিক হইবে উহার বেলা হইবে না।

জাতির বেলা বৈজ্ঞানিক হইবে ব্যক্তির বেলা হইবে না, একপ স্বকপোল-কল্পিত প্রাচীর নির্মাণ করা বলের পক্ষেই শোভা পায় বিজ্ঞানের পক্ষে কদাপি শোভা পায় না।

তবে যদি এমন হয় যে, ঐতিহাসিক প্রণালী কেবল মনুষ্য জাতির উপরেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়, ব্যক্তি-বিশেষের উপর প্রয়োগ করিতে পারা যায় না, তবে কাজে কাজেই শেষোক্তের পক্ষে নূতনতর প্রণালী আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তি-বিশেষের ইতিবৃত্ত ব্যতীত জাতি সাধারণের ইতিবৃত্ত একেবারেই অসম্ভব, অমুক রাজার ইতিবৃত্ত, অমুক বিদ্রোহীর ইতিবৃত্ত, অমুক পণ্ডিতের ইতিবৃত্ত, এই রূপ ব্যক্তি বিশেষের ইতিবৃত্তকে ছাড়িয়া যখন মনুষ্য-জাতির ইতিবৃত্ত হইতেই পারে না, তখন ঐতিবৃত্তিক প্রণালী ব্যক্তি-বিশেষে প্রয়োগ করিতে পারা যায় না, একপ একটা অসম্ভব কথা বলিতে কে সাহসী হইবেন?

যদি বল যে, ঐতিবৃত্তিক প্রণালীকে একপ করিয়া পরিবর্তন করা যাইতে পারে যে তাহাতে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামোল্লেখ থাকিবে না, কেবল শ্রেণী-বিশেষের নামোল্লেখ থাকিবে, যথা রাজ-পুরুষেরা অমুক কার্য করিলেন, প্রজারা অমুক কার্য করিলেন, পণ্ডিতেরা অমুক কার্য করিলেন, সৈন্যেরা অমুক কার্য করিল ইত্যাদি; তবে তাহার উত্তর এই যে, ও রূপ করিলে ঐতিহাসিক প্রণালীর অবনতিই সাধন করা হয়, উন্নতি সাধন করা হয় না। কেন না তোমার দুইজাক-অনুসারে যখন আর এক বীর আসিয়া বলিবেন যে, ইতিবৃত্তের মধ্যে শ্রেণীরও নামোল্লেখ করা হইবে না, কেবল জাতির নামোল্লেখ থাকিবে, যথা ইউরোপীয় জাতি অমুক কার্য করিল, করাদীপ জাতি অমুক কার্য করিল, ইত্যাদি; এবং তাহার

পরে আবার যখন ততোধিক পরাক্রমশালী আর এক জন আসিয়া বলিবেন যে, জাতি-বিশেষেরও নামোল্লেখ করা হইবে না, ইতিবৃত্তের মধ্যে কেবল সাধারণ মনুষ্য জাতির নামোল্লেখ থাকিবে; তখন তুমি আপনিই সেই সকল দ্রুতগামী ছাত্রদিগকে নিবারণ করিতে পথ পাইবে না। ইতিবৃত্তের প্রকৃষ্ট গঠন প্রণালী এই রূপ—বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এক-একটি কেন্দ্র-স্বরূপ; প্রধান-তম ব্যক্তি প্রধান-তম কেন্দ্র; অধীনস্থ ব্যক্তি অধীনস্থ কেন্দ্র। এতোক ঐতিবৃত্তিক ব্যক্তির প্রথম পরিধি তদীয় শ্রেণী, দ্বিতীয় পরিধি তদীয় জাতি, শেষ পরিধি মনুষ্য-জাতি। প্রথমতঃ ব্যক্তি-বিশেষের সহিত শ্রেণীর এবং জাতির ক্রকপ সম্বন্ধ; যথা নেপোলিয়নের সহিত সৈন্য শ্রেণীর, করাদীপ জাতির এবং অন্যান্য জাতির কি রূপ সম্বন্ধ; দ্বিতীয়তঃ জাতি-বিশেষের বা শ্রেণী-বিশেষের অন্তর্গত ব্যক্তির সহিত, অপর জাতীর বা অপর অপর শ্রেণীর ব্যক্তির কি রূপ সম্বন্ধ; যথা, সৈন্য শ্রেণীর ব্যক্তির সহিত রাজ-পুরুষ শ্রেণীর ব্যক্তির কি রূপ সম্বন্ধ, করাদীপ-জাতীয় ব্যক্তির সহিত ইংলণ্ড জাতীয় ব্যক্তির কি রূপ সম্বন্ধ; ইত্যাদি রূপ যত প্রকার ঐতিবৃত্তিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই ব্যক্তি-নিষ্ঠ। আমরা নিজে ব্যক্তি, এই জন্য ব্যক্তি-বিশেষের ইতিবৃত্ত পাঠে আমাদের লাভ-বোধ হয়। করাদীপ বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত পাঠ কর, দেখিবে যে, লুই, গিরাবো দান্তন, মাজাম্ রোলাণ্ড, রবান্সিয়র্, মারাই, নেপোলিয়ন এই রূপ নানা ব্যক্তির ইতিবৃত্ত তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আরো দেখিবে যে, উক্ত ব্যক্তি সকলের এতোক এক-একটি কেন্দ্র-স্বরূপ, এবং জিরিগির্ট, জেকবাইট প্রভৃতি শ্রেণী সকল তাহারদের পরিধি-স্বরূপ। করাদীপ বিদ্রোহের ইতি-

বৃত্ত হইতে যদি উক্ত ব্যক্তি-সকলের ইতি-বৃত্ত উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার কল এই হইবে যে উক্ত বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত পাঠে কাহারও কিছু মাত্র লাভ বোধ হইবে না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে ইতিবৃত্ত মাত্রই ব্যক্তি-নিষ্ঠ। অতএব কেবল কাতির প্রতিই ঐতিবৃত্তিক প্রণালী খাটে ব্যক্তির প্রতি খাটে না। এ কথা নিতান্ত অলৌকিক। ব্যক্তিই যে ইতিবৃত্তের প্রধান আলোচ্য-বিষয় তাহা কেবল নহে, ইতিবৃত্তের মূল-আদর্শ কেবল ব্যক্তির অভ্যন্তরেই বিদ্যমান দেখা যায়, অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতোক মনুষ্যের স্মরণ-রূপ গ্রন্থে তাহার ব্যক্তি-গত ইতিবৃত্ত যত টুকু লিখিত আছে, তাহা যেমন নিঃসংশয়, কোন ক্রান্ত ইতিবৃত্ত তেমন নিঃসংশয় হইতে পারে না। অতএব স্মরণ-নিহিত ব্যক্তি-গত ইতিবৃত্ত অন্যান্য তাবৎ ইতিবৃত্তের আদর্শ স্বরূপে গণ্য হইতে পারে। অন্যান্য ইতিবৃত্তের সহিত এই আত্মাত্মিক ইতিবৃত্তের প্রভেদ এই যে, অন্যান্য ইতিবৃত্ত বাহ্য-দৃষ্টি দ্বারা পাঠ করিতে হয়, কিন্তু এ ইতিবৃত্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে পাঠ করিতে পারা যায় না। কহুটি অন্তর্দৃষ্টি মানেন না। কহুটির সহিত কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিম্ন লিখিত প্রশ্নোত্তর চলিতে পারে।

জিজ্ঞাসু—গত কল্যা আমি যে যে কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, অথবা তাহা জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। কি উপায়ে তাহা জানিতে পারি?

কহুটি—গত কল্যা যাঁহারা তোমার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

জিজ্ঞাসু—তাঁহাদের কেহই উপস্থিত নাই।

কহুটি—তাহা যদি হয় তবে গত কল্যা কি কি কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছ তাহা স্মরণ করিয়া দেখ।

জিজ্ঞাসু—“স্মরণ করিয়া দেখ” একবার অর্থ কি?

কহুটি—অর্থ, গত কল্যা তুমি যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছ তাহার প্রতি মনো-নিবেশ কর।

জিজ্ঞাসু—অন্তরে মনোনিবেশ করা তোমার মতে নিষিদ্ধ, অতএব যখন মনো-নিবেশ করিতে বলিতেছ তখন বাহ্যেই মনোনিবেশ করিতে বলিতেছ। কিন্তু গত কল্যা আমি যাহা করিয়াছিলাম, বাহ্যে তাহার চিত্রমাত্র দেখিতেছি না। এ অবস্থায় কি কর্তব্য?

ইহার উত্তরে কহুটি যাহা কেন বলুন না, জিজ্ঞাস্য বিষয়ের একমাত্র সত্ত্বত্তর এই যে, অন্তরে মনোনিবেশ করাই কর্তব্য। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে সামান্য সামান্য বিষয়েও অন্তর্দৃষ্টি পরিচালনা করা আবশ্যক হয়।

কহুটি বলেন যে, পুনরাবৃত্তির বা অভ্যাসের বা সংস্কারের যে একটি নিয়ম আছে, তদ্বারা স্মরণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে, যাহা সংস্কার-মূলক, তাহা স্বতন্ত্র এবং যাহা অধ্যবসায়-মূলক তাহা স্বতন্ত্র। “আমি অমুক স্থানে যাইব” এই রূপ অধ্যবসায় করিয়া আমি যদি পদচালনা করি, তবে তাহা অধ্যবসায়-মূলক; যখন দৈনিক অভ্যাস-বশতঃ সময় বিশেষে অন্যমনস্ক হইয়া পদচালনা করি, তখন তাহাই সংস্কার-মূলক। ইত্যানুরূপ যখন গত কল্যের কোন ঘটনা আপনা আপনি মনে আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন তাহাই সংস্কারের নিয়মে হইয়া থাকে, কিন্তু “আমি অমুক বিষয় একবার স্মরণ করিয়া দেখি” এই রূপ মনে করিয়া যখন গত কল্যের ঘটনা-বিশেষের প্রতি অগ্নিধান করি, তখন-কার সেই যে অগ্নিধান-ক্রিয়া তাহা সংস্কারঃ

মূলক নহে প্রত্যুত তাহা অধ্যবসায়-মূলক। অতএব অধ্যবসায়-মূলক অরুণ-সম্বন্ধে একথা বলিলে চলিবে না যে, উহা সংস্কারের নিয়মে হইয়া থাকে। এই কথা দেখা যাইতেছে যে, অন্তর্দৃষ্টি কোন কণ্ঠেই উপেক্ষণীয় নহে। কেবল যে ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতি-নিহিত ইতিবৃত্ত পাঠ করাতেই অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক হয় তাহা নহে, মনুষ্য-জাতিরও ইতিবৃত্তের নিগূঢ় অর্থ অবগত হইতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক হয়। মনুষ্য-জাতির জ্ঞান ধর্মের উন্নতি কি রূপে হইয়া আসিতেছে, ইহা জানিতে হইলে জ্ঞান-ধর্ম যে কি তাহা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করা আবশ্যক; কেন না জ্ঞান ধর্ম চক্ষে দেখিবার বস্তু নহে। জ্ঞান ধর্মের কার্য চক্ষে দেখা যায় বটে, কিন্তু জ্ঞান ধর্মের কার্য যাহা জানিলে জ্ঞান ধর্মের কিছুই জানা হয় না। এক জন যশের জন্য একটি পান্থশালা নির্মাণ করিল, এক জন পরোপকারের জন্য তাহাই নির্মাণ করিল, এখানে কার্য উভয়েরই সমান; তবে কেন এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির অপেক্ষা ঐকান্তি বলিয়া মানিতেছি? ইহার কারণ এই যে, কার্য-মাত্র ধর্ম-তাবের পরিচায়ক নহে। জ্ঞান-বিষয়েও এই রূপ; যদুমুকিকারা সংস্কার বশতঃ যেকপ তাহাদের বাস গৃহকে নানা প্রকার কার্যোপযোগী করিয়া নির্মাণ করে, সেই রূপ করিয়া যদি মনুষ্য আপনাদের বাস গৃহ নির্মাণ করে, তবে কার্যোপযোগিতা বিষয়ে উভয়ের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও একটি যে, জ্ঞান-পূর্বক নির্মিত, এবং একটি যে, সংস্কার-পূর্বক নির্মিত, ইহা কিছুতেই ব্যত্যয় হইবার নহে। অতএব যাহারা বলেন যে জ্ঞান-ধর্মের কার্য যাহা দেখিয়া জ্ঞান ধর্মের প্রকৃত মর্ম অবগত হওয়া যায়, তাহাদের সে কথা অলীক। জ্ঞান ধর্মের প্রকৃত মর্ম অবগত হইতে হইলে অন্ত-

র্দৃষ্টির আবশ্যক। “অমুক ব্যক্তি অমুক কার্য করিয়াছিল” এই পর্য্যন্ত জানিলেই কি ইতিবৃত্ত বিজ্ঞানের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না? উক্ত কার্য কি তাবে করিয়াছিল, ইহা জানিবার কি অবশিষ্ট থাকে না? নেপোলিয়ন জয়গু দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন” এই মাত্র জানিলে জানিবার উপযুক্ত কিছুই জানা হয় না; কি অতিশাস্ত্রে নেপোলিয়ন ওরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা জানিতে না পারিলে জ্ঞান লাভ হইল বলিয়া বোধ হয় না। নেপোলিয়নের ইতিবৃত্ত পাঠে এইরূপ জানিতে পারা যায় যে, পৃথিবী জয় করিয়া করাশীশ দেশকে সমুদায়ের রাজধানী বরূপ করিবার জন্য নেপোলিয়নের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; এই ইচ্ছার প্রাবল্য হেতু তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নাই; যাহা কিছু তাঁহার সেই ইচ্ছার পোষকতা করিয়াছিল তাহাই তাঁহার নিকটে কার্য, আর সমুদায়ই অকার্য হইয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত-সমূহের আলোচনা দ্বারা আমরা অনেক বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিতে পারি। যথা—

প্রশ্ন—কেনন করিয়া নেপোলিয়নের দুই ইচ্ছা আতিশয়া লাভ করিল?

উত্তর—পুনঃ পুনঃ জয়-লাভ দ্বারা।

প্রশ্ন—উক্ত ইচ্ছার মূল কি?

উত্তর—নেপোলিয়নের জিগীষা-বৃত্তি স্বভাবতই প্রবল। নেপোলিয়নের জিগীষা বৃত্তি যেমন-বীজ, করাশীশ দেশের তাৎকালিক রাজ্য-বিপ্লব তেমনি-ক্ষেত্র; উভয়ের সংযোগে যোজন যোজন ব্যাপী এক ভয়ানক সংগ্রাম-তরু উৎপন্ন হইল।

প্রশ্ন—নেপোলিয়নের ইতিবৃত্ত পাঠে কি শিক্ষা লাভ হয়?

উত্তর—নেপোলিয়ন যেমন এক দিকে দেশ-বিদেশ জয় করিতেছেন, অন্য দিকে

কীকার জিগীষা-বৃত্তি তাঁহাকে জয় করি-
য়েছে; কমে কমে তাঁহার জিগীষা-বৃত্তি
তাঁহাকে এক দূর বশীভূত করিল যে, তিনি
দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান খুঁয়া হইলেন এবং পরি-
শেষে চারি দিক্‌ হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া
সম্পদের শিখর হইতে বিপদের পাতাল-
কূপে নিমগ্ন হইলেন, আর তাঁহার উপান
শক্তি রহিল না। এই রূপ দেখা যাইতেছে
যে, “করাশীশু দেশের একাধিপত্য হউক”
এত দূর না গিয়া নেপোলিয়ন যদি করাশীশু
দেশের ন্যায়-সমস্ত উন্নতি সাধন ও সুশৃঙ্খল
স্থাপনের দিকে যাইতেন, তাহা হইলে এক
দিকে যেমন তিনি আপনার জিগীষা-বৃত্তির
উপরে জয় লাভ করিতেন, অন্য দিকে তেমনি
বিশেষীকৃত বহু বিধ অমলনের উপর জয় লাভ
করিতেন; ইহাতে তিনি আপনি এবং
তাঁহার দেশ উভয়ই চরমে সুখ শান্তি ও
উন্নতি লাভে রূতকার্য্য হইতেন। নেপোলি-
য়নের ইতিবৃত্তে ব্রাহ্মধর্মের এই বচনটি
জ্ঞানল্যভ-রূপে সম্মান হইয়াছে—“অধ-
র্মৈশ্বরে তবৎ ততো তজ্জানি পশ্যতি।
কৃত্যং সপশ্চান্ জয়তি সমুলস্ত বিনশ্যতি।”
একদা প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাই-
তেছে:—উপরে দেখা গেল যে শুধু কেবল
মनुষ্যের কার্য্য মাত্র অবগত হওয়া ইতিবৃত্ত
জ্ঞানোচ্চনার উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু মनुষ্যের
সং অসং এবং উত্তর সিদ্ধি হইয়া হইতে
কিভাবে কোন কার্য্য বহির্গত হয়; কি বা
সেই ইচ্ছার পোষক, কি বা অতিবন্ধক; কি
রূপই বা সেই ইচ্ছার গতি; সাধু ইচ্ছা কিসে
সক্ষম হয়, কিসেই বা অক্ষম হয়; অসাধু
ইচ্ছাই বা কিসে সক্ষম হয়, কিসে অক্ষম
হয়; ইতিবৃত্ত পাঠে এই প্রকার আধ্যাত্মিক
বিষয় সকল শিক্ষা করিতে পারিলে তাহাতে
যেমন পাঠকের লাভ-বোধ হয়, কতকগুলি
ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যাহা জামিলে কখনই

সেদৃশ লাভ-বোধ হয় না। একদা বক্তব্য
এই যে, আধ্যাত্মিক বিষয়-সকল জানিতে
হইলে অন্তর্দৃষ্টি পরিচালনা তিন উপায়ান্তর
নাই। আমি যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন
প্রকার অতিপ্রায় কোন প্রকার কার্য্য করি,
তবে সে অতিপ্রায় আমার আপনার নিকটে
অবিদিত থাকিতে পারে না; কিন্তু সেই যে
অতিপ্রায় তাহা আমি চক্ষেও দেখি না,
কর্ণেও শুনি না, তাহা স্পর্শও করি না,
আশ্রয়ও করি না, আশ্বাসনও করি না,
অথচ আমি চক্ষে দেখার ন্যায় স্পষ্ট রূপে
জানিয়া থাকি। যে জ্ঞান দ্বারা আমরা
আপনার অতিপ্রায় প্রভৃতি আন্তরিক বিষয়
সকল জ্ঞাত হইয়া থাকি, তাহা বাহ্য দৃষ্টি
নহে, তাহা অন্তর্দৃষ্টি। কহুটি এহলে
এই রূপ আপত্তি করিবেন যে কুধাকেও
আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না অথচ
জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া থাকি, যে জ্ঞানে
কুধা উপলব্ধি হয় তাহাকে কি অন্তর্দৃষ্টি
বলিব? কুধা-জ্ঞান এবং কুধা উভয়ের মধ্যে
প্রভেদই বা কি? কুধা-জ্ঞান হওয়ার নামই
কুধা হওয়া; অতএব উভয়কে পৃথক্‌ দৃষ্টিতে
দেখা নিতান্ত নিস্প্রয়োজন। ইহার উত্তর
এই যে, কুধা যতক্ষণ বর্তমান, ততক্ষণই যদি
কেবল কুধা-জ্ঞান বর্তমান থাকিত, তাহা
হইলেই কহুটির কথা সত্য হইত; কিন্তু যখন
দেখা যায় যে কুধা তিরোহিত হইলেও কুধা
বিষয়ক জ্ঞান থাকিবার কোন বাধা নাই,
তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে,
কুধা-বিষয়ক জ্ঞান কুধা অপেক্ষা ব্যাপক,
সুতরাং তিন। কুধা যে কি, তাহা যে কেবল
কুধার সময়েই আমরা জানি তাহা নহে, কুধা
যখন নাই তখনও তাহা আমরা জানি, এবং
জানি বলিয়াই অদ্যকার কুধা শান্তি হইলে
কল্যাকার কুধা যাহাতে শান্তি হইবে তাঁহার
বিধিত উপায় অবলম্বন করি। কুধা-জ্ঞান

ভূত-কালের কুখ্য নিরুত্তর আনিয়াও আমার-
নিগদে ভবিষ্যতের অম আয়োজনে সচেতন
করে, কিন্তু কুখ্য আমাদিগকে বর্তমান অ-
তাব যে, চেনেই সচেতন করে; অতএব কুখ্য
অবর্তমানেও যখন কুখ্য-জ্ঞান থাকিতে
পারে, এবং কুখ্য কার্য কুখ্য-জ্ঞানের
কার্য যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ই যে একই,
ইহা কোন কপেই বলা যাইতে পারে না।
তবে, কুখ্য-জ্ঞানকে অন্তর্দৃষ্টি বলা যাইবে
কি না, একথা অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে।

কোন প্রকার পরিবর্তন দৃষ্টি করিলেই,
তাহার কোন না কোন কারণ আছে, এ
বিশ্বাস দর্শকের মনে তৎক্ষণাৎ উদয় হইয়া
থাকে। যখন বাহিরের কোন কারণ-বশত
দর্শকের অন্তরে কোন পরিবর্তন উপস্থিত
হয়, তখন সেই পরিবর্তনের মূল বাহিরে
আছে বলিয়া দর্শকের দৃষ্টি বহির্দিকেই ধাবিত
হয়, এবং যখন দর্শকের ভিতরের কোন কা-
রণ বশতঃ বাহিরে কোন পরিবর্তন উপস্থিত
হয়, তখন সেই পরিবর্তনের মূল ভিতরে
আছে বলিয়া দর্শকের দৃষ্টি অন্তর্দিকেই
ধাবিত হয়। শরীরের পরমাণু হ্রাস প্রভৃতি
বাহিরের কারণ-বশতঃ কুখ্য-রূপ পরিবর্তন
অন্তরে উপস্থিত হয়, এ জন্য কুখ্য-বিষয়ে
জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে বহির্দিকেই অর্থাৎ
শরীরের দিকেই দৃষ্টি-নিষ্কেপ করিতে হয়।
পরন্তু যখন দর্শকের নিজের আন্তরিক ইচ্ছা
বশতঃ কোন প্রকার পরিবর্তন উপস্থিত হয়,
তখন তদ্বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে
অন্তরে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যিক হয়। ইহা
বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টি শব্দের অর্থ এখানে
মনোনিবেশ, শুদ্ধ কেবল বচন-সংক্ষেপের
জন্য দৃষ্টি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।
অতএব বাহ্যিক মূল দর্শকের অন্তরে, এমন
কোন আবির্ভাব উপলক্ষেই অন্তর্দৃষ্টি শব্দের
সার্থকতা হয়; নচেৎ কুখ্য প্রভৃতি বহির্বস্ত

যদি আবির্ভাব উপলক্ষে অন্তর্দৃষ্টি শব্দ
ব্যবহার করিলে উক্ত শব্দ নিতান্তই নিরর্থক
হইয়া পড়ে, কেন না তাহা হইলে বহির্দৃ-
ষ্টিকেও অন্তর্দৃষ্টি বলিবার বাধা থাকে না।

প্রশ্ন—বস্তু-সকলের বর্ণ চকুরিত্তির-
বারা যখন মনে উপলব্ধি হয়, তখন সেই
বর্ণ-জ্ঞানকে অন্তর্দৃষ্টি না বলি কেন?

উত্তর—যেহেতু আলোক-প্রক্ষেপ বা
প্রতিক্ষেপকারী বর্ণ-বোধের যে, কারণ, তাহা
বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে, এ জন্য বর্ণ-
জ্ঞানের লক্ষ বাহিরে। কুখ্য সম্বন্ধেও অ-
বিকল একপ বলা যাইতে পারে, যথা—

প্রশ্ন—শরীরের পরমাণু হ্রাস জনিত
যখন আমাদের মনে কুখ্য-রূপ একটি অ-
তাব বোধ হয়, তখন তদীয় জ্ঞানকে আমরা
অন্তর্দৃষ্টি না বলি কেন?

উত্তর—যেহেতু কুখ্য-জ্ঞানের কারণ
শারীরিক; শরীর বাহ্য-পদার্থ; এজন্য কুখ্য
জ্ঞানের লক্ষ বাহিরে; সুতরাং বর্ণ-জ্ঞানকে
যেমন অন্তর্দৃষ্টি বলা সম্ভব নহে, কুখ্য-জ্ঞা-
নকেও সেই রূপ অন্তর্দৃষ্টি বলা সম্ভব নহে।
কম্বুটির মতে, কুখ্য-জ্ঞান এবং কুখ্য-বোধ
এ দুয়ের মধ্যে যেন প্রভেদ নাই, এই রূপ
দাঁড়ায়; কিন্তু কুখ্য-বোধ কুখ্যের সঙ্গে আ-
ইসে কুখ্যের তিরোধানই তিরোহিত হয়,
কুখ্য-বিষয়ক জ্ঞান কুখ্যের বর্তমানতাকে
অপেক্ষা করে না; এ জন্য কুখ্য-জ্ঞান
এবং কুখ্য-বোধ পরস্পর বিভিন্ন। কোন
প্রকার জ্ঞানকে অন্তর্দৃষ্টি বলা যায়? না,
এমন কোন আবির্ভাব বাহ্যিক কারণ
দর্শকের বাহিরে অবস্থিতি করে না, অন্ত-
রেই অবস্থিতি করে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই
কেবল অন্তর্দৃষ্টি শব্দের বাচ্য। কুখ্য-
রূপে দেখিতে গেলে, আত্মার অভ্যন্তরে
যে-সকল পরাকাষ্ঠা মূল-তত্ত্ব মূল-আদর্শ
এবং মূল-নিয়ম নিহিত আছে, তৎসমূহ

যারই অন্তর্ভুক্তির বিষয়, কেন না তাহারা বহির্বস্তুর উপর নির্ভর করে না। আমা-
দের কর্তৃত্বাধীন বুদ্ধি, আতি এবং ইচ্ছা সেই
মূল-তত্ত্ব, মূল-আদর্শ এবং মূল-নিয়মের
সহিত কতদূর একা হইল বা না হইল, ইহা
নিরূপণ করাও অন্তর্ভুক্তির কার্য। এই রূপ
দেখা যাইতেছে যে, অন্তর্ভুক্তি তিন অন্য
কোন প্রকরণ দ্বারা ই-মুখ্যের নিগূঢ় অতি-
সক্তি, বুদ্ধি এবং জীবকে পরিমাপন করিতে
পারা যায় না, সুতরাং ইতিবৃত্তের সার-ধর্ম
অবগত হইতে পারা যায় না। কি ব্যক্তি-
বিশেষের আতি-গত মৈসর্গিক ইতিবৃত্ত, কি
জাতি-বিশেষের আতি-গত ইতিবৃত্ত, অন্ত-
র্ভুক্তি পরিচালনা ব্যতিরেকে তাহা হইতে
কলোপার্জন করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে।

কছুটি মনুষ্যের ব্যক্তি-গত জীবকে তদীয়
জাতি-গত জীব হইতে স্বতন্ত্র প্রণালীতে আ-
লোচনা করিতে তিনি যে পূর্বোক্তের প্রতি
অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা এক্ষণে
স্পষ্টই প্রতিপাত হইতেছে। তাহার পজি-
টিব্ ফিলজফি অন্য কোন জাতির জাতি
এবং ব্যক্তিকে পরস্পর পৃথক্ প্রণালীতে
আলোচনা করিতে বলেন না, কেবল মনুষ্য
জাতির সম্বন্ধেই একপ করিতে বলেন। তিনি
টৌলমীয়দিগকে এটিটি-থ্রির বলিয়া উপ-
হাস করিয়াছেন; কিন্তু জাতিকে ব্যক্তি
হইতে পৃথক্ করিয়া প্রকারান্তরে তিনি যে
এটিটি-থ্রির আসে পতিত হইয়াছেন, ইহা
তিনি দেখিতে পান নাই। মনুষ্য-জাতি
বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মনুষ্য-
ব্যক্তি বিষয়ে তাহা খাটে না। মনুষ্য-
ধর্ম-রহিত এবং চিরোন্নতিশীল ইহা
তাঁহার মতে নিশ্চিত, কিন্তু মনুষ্য-ব্যক্তি সে
রূপ কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না।
জাতিকে ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া কল্পনা
করা কল্পনামাত্র।

করাতে বৈজ্ঞানিক জীবের স্বর্ভা এবং
টৌলীয় জীবের আতিশয়া প্রকাশ পাই-
য়াছে। ব্যক্তি-বিষয়ক আলোচনা স্বর্গিত
করিয়া জাতি-বিষয়ক আলোচনা করা যে
অবৈজ্ঞানিক ইহা বলিতেছি না; বস্তুত
কেবল এই মাত্র যে, জাতি-বিষয়ে যথা স্থির
করিব, ব্যক্তির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক
নাই, জাতি যেন ব্যক্তি হইতে একটা স্বতন্ত্র
বস্তু, এই প্রকার জীবই অবৈজ্ঞানিক। মনু-
ষ্য-ধর্ম-রহিত ইহা বলিলেই যে,
তাহা অবৈজ্ঞানিক উক্তি হয় তাহা নহে;
পরন্তু যদি বলা যায় যে, মনুষ্য-জাতি মনুষ্য-
ধর্ম-রহিত কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্য-ব্যক্তি
যে মনুষ্য-ধর্ম-রহিত তাহা নহে; কিংবা চক্র-
জাতির অত্র-সকল সমান, কিন্তু তাহা ব-
লিয়া বিশেষ বিশেষ চক্রের যে অত্র-সকল
সমান, তাহা নহে; এপ্রকার উক্তি নিতান্ত
অবৈজ্ঞানিক ইহা বলা বাহুল্য। এই রূপ
দেখা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী
বিষয়ে পজিটিব্ ফিলজফি নিতান্ত অব্যব-
স্থিত জীব প্রকাশ করিয়াছে। এক্ষণে
ফিলজফিক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
সম্বন্ধে কেবল হইতে কি রূপ উত্তর পাওয়া
যায়, তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা যাই-
তেছে।

ভারতবর্ষীয় নীতি-শাস্ত্র।

উপক্রমিকা।

পুরাকালে এক জন প্রধানতম ঋষি
কোন এক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
“অনুষ্ঠেয় লোকেশ্বিন্ কিং কল্যাণকরং
মৃগাং” ইহা লোক কল্যাণকর অনুষ্ঠের কি?
তাহাতে ঋষি উত্তর করিয়াছিলেন, “ভূতা-
নাশকী বিদ্যা সাহি সেবা সগা নরৈঃ।”
প্রাণিগণের বিদ্যাই কল্যাণ দায়িনী, অতঃ-

এব মনুষ্যেরা তাহাকেই যেন সর্বদা সেবা করে।

বস্তুতঃ ইহ জগতে যদি কিছু কল্যাণকর অনুষ্ঠেয় থাকে, তবে তাহা বিদ্যা। বিদ্যার দ্বারা কল্যাণকর অনুষ্ঠেয় আর দেখা যায় না। যুক্তি বা পারমিতিক মতলের আশা থাকিলে বিদ্যার আশ্রয় লইতে হইবে—আহার, বিহার, শত্রু, শত্রু প্রভৃতি ঐহিক উপদেশের বস্তুর প্রার্থনা থাকিলে বিদ্যার আশ্রয় ব্যতীত নিম্পন্ন হইবে না; অতএব বিদ্যাই মানব জাতির পরম ধন।

বিদ্যার কলাকল ও উত্তমাদম তাব দে-
খিয়া পণ্ডিতেরা বিদ্যাকে ছই ভাগে বিভক্ত
করিয়া থাকেন। পরা বিদ্যা ও অপরা
বিদ্যা।

পরা বিদ্যা কি?—অপরা বিদ্যাই বা
কি? লক্ষণ নির্দেশের নিমিত্তে ক্রটি বাক্য
আছে; “অথ পরা যয়া তদকরমধিগম্যতে”—
বাহার দ্বারা ঐশ্বরকে অধিগত করা যায়,
তাহাকে পরা বিদ্যা বলে, তত্ত্বের সমস্তই
অপরা বিদ্যা।

ঐ অপরা বিদ্যার আবার অনেকবিধ
অবান্তর ভেদ আছে। শাস্ত্র বিদ্যা, শাস্ত্র
বিদ্যা, শিষ্য বিদ্যা ইত্যাদি। ঋষিরা
বলেন, অপরা বিদ্যার বস্তুগুলি অব্যব
আছে, তত্ত্ববত্তের মধ্যে নীতি বিদ্যাই জগ-
তের উন্নতি সাধক। ঋষিদিগের মতে
মনুষ্য যদি শাস্ত্র বিদ্যা, শিষ্য বিদ্যা সুপ-
কার বিদ্যা, প্রভৃতি সর্ববিধ বিদ্যার পার-
দর্শী হয়, আর তাহাতে যদি নীতি-সংযোগ
না থাকে; তাহা হইলে সে মনুষ্য দ্বারা জগ-
তের উপকার হয় না, প্রত্যুত অপকারই
হয়। “নয়েন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ”। তার-
তবর্ষীয় পূর্ব পণ্ডিতদিগের মতে নীতি বিহীন
মনুষ্য পশুর তুল্য। আমাদের বিবেচনার
অনুসারে না হউক, কল, নীতি-মুখ্য মনুষ্য

যে জগতের ভূষণ হইতে পারে না, সে পক্ষে
সংশয় নাই। আহার, নিদ্রা, তর, আলস্য
প্রভৃতি বাহ্য বাতাবিক ধর্ম, তাহা পশু-
সাধারণ। আহার, বিহারের চেষ্টা, বস্ত্র-
পরীক্ষা ও শিষ্যাদির অনুষ্ঠান মনুষ্যেরাও
করে, পশুরাও করে; কিন্তু পশুরা বাহ্য
করে; তাহা তাহাদের স্ব-প্রয়োজনোপযোগী
মাত্র, আর বাহ্য মনুষ্যেরা করে, তাহা স্ব-পর
সাধারণের প্রয়োজনোপযোগী। মানব কা-
র্যের ও পাসব কার্যের এবিধ প্রভেদ ঘট-
নার মূল কেবল মানব-মনে নীতি-সংযোগ
থাকা। অতএব নীতি সংযোগ থাকা মানব
অন্তঃকরণেরই ধর্ম এবং ঐ অতিরিক্ত ধর্মটি
থাকাতেই মনুষ্যেরা সর্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া
গণ্য হইয়াছেন।

নীতি সংযোগ মানব-অন্তঃকরণের বা-
তাবিক ধর্ম বলিয়া ভূকীভাবে থাকা উচিত
নহে। তাহার পরিশীলন করা কর্তব্য।
কবি-শক্তি ও সঙ্গীতের লব্ধি জান অল্প
বিলীন থাকিলেও তাহার স্ফূর্তির নিমিত্ত
চর্চা করা আবশ্যক।

বিদ্যা মাত্রই উপদেশ-লভ্য। উপদেশ
সংস্কৃতান্না সাধু পুরুষের নিকট পাওয়া
বাইতে পারে—আবার অকিঞ্চিৎকর জড়-
পদার্থের নিকটেও পাওয়া বাইতে পারে।
ভাগবতে একটি আখ্যায়িকা আছে। এই
আখ্যায়িকার নাম চতুর্দশ গুরুপাখ্যান।
ঐ উপাখ্যানে লিখিত আছে, পূর্বে বহু
নামক রাজা, কোন এক শুভ্র পুরুষের
বিস্ময়কর ব্যবহার পদ্ধতি সন্দর্শন করিয়া
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্রাহ্মণ! আ-
পনি একপ অদ্ভুত চর্যা কোথায় শিক্ষা
করিলেন?”—তাহাতে সেই অবদূত বেশ-
ধারী ব্রাহ্মণ উত্তর করিয়াছিলেন, “মহারাজ!।
আপনি আমার গুরুগণের পরিচয় ইচ্ছা
করিতেছেন সুতরাং আমি বলি, মনো-

যোগ পূর্বক অবগন করুন—আমার গুরু পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত পক্ষী, অজগর সর্প, সিংহ, পাংস জাতি, মধুমক্ষিকা, গজ, মধু-বাবসায়ী, হরিণী, বীন, পিঙ্গলা মায়ী বেশ্যা, কুরুর পক্ষী, বালক, কুমারী, শরনির্মাতা, সর্প; উর্নাত (মাকড়শা) পেশকুৎ। ইহাদিগের নিকট আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তৎসমুদায়ও অবগন করুন।”

এই আখ্যায়িকার অন্তর্মর্ম এই যে মনুষ্য যদি স্থির ও শান্ত হইয়া প্রকৃতি পর্যালোচনা করে, তাহা হইলে সে অভূতভব জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অশান্ত চঞ্চল মতিরাই মনুষ্য গুরুর অন্বেষণ করিয়া ক্লান্ত হয়। এতাবত, নীতি বিদ্যাও উপদেশ লভ্য এবং সে উপদেশ যেমন মনুষ্য গুরুর নিকট পাওয়া যায়, তেমনি প্রকৃতি গুরুর নিকটও পাওয়া যায়। পূর্ব পূর্ব পণ্ডিতেরা যে সকল নীতি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, সে সমস্ত তাঁহারা কেবল মনুষ্য গুরুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, প্রকৃতির নিকটও পাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে কোন্ সময় হইতে যে নীতি সঞ্চয় আরম্ভ হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সর্ব প্রকার প্রাচীনগ্রন্থেই নীতির বিষয় দৃষ্ট হয়। ঈদৃশ গ্রন্থ দেখা যায় না, যাহাতে নীতি-চর্চা নাই। যাহাই হউক, আর্থোরা যে কোন সময়ে যে কোন গুরুর নিকট হইতে হউক না কেন তাঁহারা যে সকল নীতি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশের পরিশীলন করিব কিন্তু কোন পুস্তক বিশেষের অনুগত হইব না।

ক্রান্তদর্শী উশনাকৃত উশনস-সূত্র (শুক্র-নীতি) বৃহস্পতিকৃত নীতিগার (বৃহস্পতি ইত্যকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন)—ক-

লিকা পুরাণ ও গরুড় পুরাণ প্রভৃতি পুরাণ নিচয়ের অংশ বিশেষ—ভারতীয় সভ্যতা ও শাস্তিপদ্ধাদি—কামন্দক—পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ—নীতি ময়ূখ—নীতি সমুদায়—নীতি চিন্তামণি প্রভৃতি বহুতর নীতি গ্রন্থ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই সকল গ্রন্থ হইতে সকলন পূর্বক যথা যথ স্থানে বিভাগ ক্রমে বিন্যাস করিয়া প্রকাশ করিব। প্রকাশ করার কল অন্য কিছু হউক, বা না হউক, অন্তত আর্থাদিগের অনুসন্ধান ও দূরদর্শিতার ইয়ত্তা কত দূর, তাহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইব।

অপিচ, যদিও আর্থোরা নীতি-গত বৈলক্ষণ্য অনুসারে নীতি শাস্ত্রগুলি বিভাগ করিয়া নির্মাণ করেন নাই; না করিলেও বক্তব্য বাক্যের লক্ষ্য ও ফলভেদ দৃষ্টে আমরা বিভাগ করিয়াই বলিব।

নীতি সমুদায়ের চারিটি মাত্র শ্রেণী করা যাইতে পারে। রাজ-নীতি, ধর্ম-নীতি, সামাজিক নীতি ও সাধারণ নীতি। রাজ-নীতির লক্ষ্য রাজ্য—ধর্ম-নীতির লক্ষ্য ধর্ম—সামাজিক-নীতির লক্ষ্য সমাজ—আর সাধারণ নীতির লক্ষ্য সাধারণ অর্থাৎ রাজ্য, ধর্ম, সমাজ। তবে উক্ত নীতিত্রয়ের সহিত সাধারণ নীতির প্রভেদ কি?—জগতের পরিবর্তন সহকারে নীতি সকলের বলাবল ও দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনায় নীতি প্রয়োগ কলাকল এই সকল বলাই সাধারণ নীতির লক্ষ্য এইমাত্র প্রভেদ। লোকের ভিন্নতা অনুসারে নীতির ভিন্নতা স্বীকার অন্যথা নহে।

যে উদ্দেশ্যে এত দূর বলা হইল, সেই উদ্দেশ্যে সঙ্গ্রহিতি নিকট হইল। আমরা বিভাগ ক্রমে আর্থাজাতীয় নীতিশাস্ত্র প্রকাশে উদ্যুক্ত হইয়া প্রথমত রাজনীতি প্রকরণ বলাই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহাই সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

নীতি-শাস্ত্রের লক্ষণ।

“নয়স্য বিনয়ো মূলং বিনয়ঃ শাস্ত্রনিষ্ঠত্বঃ।

বিনয়ো হীপ্রিয়ময়তমমুতঃ শাস্ত্রমিচ্ছতি।”

বিনয়ই নীতির মূল। বিনয় কি? না পশুবৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অধীন না হওয়া, অতএব শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ অনুসরণ করার নাম বিনয়; যে শাস্ত্র দ্বারা বিনীত হওয়া যায় তাহারই নাম নীতি-শাস্ত্র।

“আত্মানং প্রথমং রাজা বিনয়েনোপপাদয়েৎ।

ততোহন্যাত্যাংকতো ভূতান্ ততঃ পুত্রাংকতঃ প্রজাঃ”।

রাজা অগ্রে আপনাকে বিনীত করিবেন, পশ্চাৎ আমাত্যবর্গকে বিনীত করিবেন, তৎপশ্চাৎ ভূতাবর্গ এবং প্রজাবর্গ বাহাতে বিনীত হয় তাহা করিবেন।

“সদাহরকপ্রকৃতিঃ প্রজাপালনতৎপরঃ।

বিনীতাত্মা হি নৃপতির্দুর্গমী প্রিয়মশুভে।”

রাজা অমাত্যগণের প্রতি অনুরক্ত হইবেন, অমাত্যেরাও তাহাতে অনুরক্ত হয়, তাহা করিবেন। পরে সর্ব প্রজা রক্ষার যত্ন করিবেন (তাহা হইলে রাজার নিজ আত্মাকে এক প্রকার বিনীত করা হইল)।

“বথেষ্মিন্নানি মৃশতিবিধিরাণাং পরিগ্রহে।

অবশ্যানি প্রকুরীত মনোজানাং দৃঢ়তয়া”।

রাজা ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া বিষয় (ভোগ্য বস্তু) গ্রহণে নিযুক্ত করিবেন এবং মন ও জ্ঞান দ্বারাও দৃঢ় থাকে তাহা করিবেন।

“জ্ঞানে দৃঢ়ে কল্যাণং বা দুর্জ্ঞানে নৃপমন্তবঃ।

সারথিঃ স্ববশোহাত্মানীশঃ প্রেরয়িতুং হয়ান্”।

জ্ঞান বা কপা দৃঢ় থাকিলে ও সারথি স্ববশে থাকিলে, (১) তদ্বারা অশ্বাত্ত অধঃগণকেও পরিচালনা করা যায়। অতএব,—

(১) অথবা “সারথিঃ স্ববশো হাত্মানীশঃ প্রেরয়িতুং হয়ান্”। জ্ঞান দৃঢ় থাকিলে, মন দৃঢ় থাকিলে ও ইন্দ্রিয় প্রকৃপ অব সর্বদা দুর্জাত (স্থিতিস্থ) হইলে, তবেই ঐকান্তরূপে অশ্বের পরিচালনা হইতে পারে, হস্ত-প্রেরণা উত্তম হইলে উৎকর্ষে পতিত হইতে হয় না।

“অতো নৃপঃ বেষ্মিন্নানি বশেষত্যা মনতথা।

জ্ঞানমার্গমধিষ্ঠায় প্রকুরীতাত্মনো হিতম্”।

রাজা, অগ্রে আপনার ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিবেন ও মনকে দৃঢ় করিবেন, পশ্চাৎ জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করিয়া আপনার হিত সাধন করিবেন।

“ভোকৃৎ বেষ্মিন্না ভূষণা ন কুর্যাদুৎপথেরিতম্।

প্রকৃৎ বেষ্মিন্না প্রকৃৎ বেষ্মিন্না ন প্রকৃৎ বেষ্মিন্না”।

রাজা, আপনার ইচ্ছানুকূপ ভোগোপভোগ করিবেন কিন্তু উৎপথগামী হইবেন না। উৎপথগামী হইয়া কিছুই করিবেন না। যাহা দেখিবার যোগ্য তাহাই দেখিবেন, নচেৎ ইচ্ছা হইল বলিয়া দেখিবেন না।

“প্রোক্তব্যমিতি প্রোক্তব্যং নাথিকং অবগময়েৎ।

শাস্ত্রতত্ত্বমুদে ধীরঃ প্রতিবশোভবেমহি”।

যাহা শুনিবার যোগ্য, (২) ধীর ব্যক্তি তাহাই শুনিবেন। অধিক জ্ঞাপন করিবেন না। বদ্যপি অধিক শুনিতে হয়, তবে তাহা শাস্ত্র-তত্ত্ব-ঘটিত বিষয়, যেহেতু শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞাপন ব্যতিরেকে প্রোক্ত বশ হয় না।

“এবং স্রাণং বচং বাপি বশীকৃতোমহয়া নৃপঃ।

বেদ্যৈবোপভুক্তীত নোদ্যামং বিষয়ং ব্রজেৎ”।

একপ আশ্রয়লিঙ্গ, রসনেলিঙ্গ, স্পর্শ জ্ঞান-সাধক অগ্নিলিঙ্গকেও বশীভূত করিবেন। ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া বথেষ্ট বিষয় সন্তোষ করিবেন। কদাচ নিরকুশ হইয়া বিষয় সেবা করিবেন না। (এতাবত্যা ইন্দ্রিয় প্রীতির নিমিত্ত বাসনী হইবে না)।

“এবং যদি তবে প্রাজ্ঞা তদা সম্যাক্জিহতেজসিঃ।

জিতেজসিবে হেতুত শাস্ত্ররক্ষোপসেবনম্”।

রাজা যদি কথিত প্রকার সাধন-সম্পন্ন হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে জিতেজসি বলা যাইবে (জিতেজসির লক্ষণই এই। অনেকে মনে করেন যে ইন্দ্রিয়ের কার্য নিবৃত্তি করার নাম ইন্দ্রিয় জয়, বস্তুর তাহা নহে) বস্তুর শাস্ত্রের আন্দোলন ও

(২) কোনটি যোগ্য কোনটি অযোগ্য, তাহা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় নির্ণয় করিতে হয়।

বহুদর্শি সাধু পুরুষের সম, এই দুইটি জি-
তেজস্করতা সম্পাদনের পথ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আর্য্য বংশের আদি ধর্ম।

আর্য্য বংশের পূর্ব পুরুষগণ আদি বাস-
স্থান পরিত্যাগ পূর্বক যখন পৃথিবীর নানা
দিগ্দেশান্তরে পরিব্রাজ্য হইয়াছিলেন,
তখন তাঁহাদের আদিম ভাষার সঙ্গে সঙ্গে
আদিম ধর্মও লইয়া গিয়াছিলেন। এই
জন্য আর্য্য বংশীয় বিভিন্ন ও পরস্পর দূর-
বিচ্ছিন্ন জাতিগণের প্রাচীন আদিভূত উপা-
সনা পদ্ধতি এবং ঈশ্বর ও দেবতা বাচক
শব্দ সমূহের সাদৃশ্য ও প্রকৃতিগত অভিন্নতা
দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক ভারতবর্ষীয়
আর্য্যগণ এবং গ্রীক, রোমক, জার্মান ও
কেল্টিক জাতি, ইহারা সকলেই পূর্ব কালে
একবিধ দেবতার অর্চনা করিত। সংস্কৃতে
দেব ও দ্যৌ শব্দ, ল্যাটিনে ডায়স্-এবং গ্রীক
ভাষায় জায়স্, জার্মান ভাষায় জীয়ো—এই
সমস্ত একই শব্দের রূপ ভেদ মাত্র এবং
সেই শব্দের ধাতুর্থে দীপ্তি বাচক। সুতরাং
এতদ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, জগতের
জ্যোতির্ময় পদার্থ সকল আর্য্য বংশের
আদি পুরুষগণের প্রথম আরাধনার বিষয়
ছিল এবং ইতিবৃত্তে বাস্তবিক তাহাই দৃষ্ট
হয়। কি চন্দ্র, কি গ্রীক, কি জার্মান ইহার-
দিগের যে সকল পুরাকালিক উপাস্য দেব-
তার নামোল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদায়ই
প্রায় সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, উষা, অগ্নি ইত্যাদি
নৈসর্গিক জ্যোতিষ্ক পদার্থ সমূহের নামান্তর
মাত্র। প্রাককালের যে পবিত্র অরুণ কিরণ
গাঢ় তমসাক্তর জগৎকে আলোকিত
ও চেতন বিশিষ্ট করিয়া দেয়, সেই সুনির্মল
জ্যোতি প্রভাবেই মনুষ্য-জাতির আদি পুরু-
ষগণের হৃদয়স্থিত প্রগাঢ় গভীর ধর্ম ভাবের
প্রথম উদ্দীপন হইয়াছিল। ঈশ্বরের পবি-

ত্রতা ও মহিমার প্রতিকৃতি স্বরূপ সেই
ভৌতিক জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া সেই
জ্যোতির জ্যোতি পরম পুরুষের প্রথম নাম
রাচিত হইয়াছিল (১)।

বাস্তবিক জগৎগুলোর জ্যোতির্ময়
ভৌতিক পদার্থ সকল মনুষ্য হৃদয়কে সর্বা-
প্রায়ে আকৃষ্ট করে। নবোদিত অরুণের
অপূর্ব নয়ন-রঞ্জন শোভা, মধ্যাহ্ন তপনের
প্রখর রশ্মি ও প্রচণ্ড প্রতাপ, ত্রিকাণ্ড ব্যা-
পক অসীম আকাশের উজ্জ্বল শুভ্র দ্যুতি—
এই সমস্ত আদিম মনুষ্যের সরলচিত্তে অত্য-
দ্রুত অতাবলীর বিশ্বাকর অলৌকিক
ব্যাপার রূপে প্রতীয়মান হইয়া অসংকরণে
উন্নত সংসারাতীত আধ্যাত্মিক চিন্তা সকলের
উদ্বোধন করিয়া দেয়। এই রূপে মনু-
ষ্যের ধর্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইলে প্রথম
রূপে সূর্য্য চন্দ্রাদি সুমহৎ ও প্রতাবশালী
ভৌতিক পদার্থ সকলকে দেবতা রূপে লোকে
আরাধনা করিতে আরম্ভ করে। পরে জ্ঞান
চিন্তা-শক্তি ও ধর্ম-বুদ্ধির ক্রমোন্নয়ন সহ-
কারে সেই সূর্য্য চন্দ্রাদি দেবগণের অধি-
দেবতা এক মাত্র জগদাম্মা পরম পুরুষ
পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই আ-
রাধনা শ্রেষ্ঠ রূপে এবং অন্যান্য দেবতাগ-
ণের অর্চনা নিকৃষ্ট রূপে বলিয়া প্রতীয়মান
হয়,—ইহাই মানব জাতির বাস্তবিক ধর্মের
দ্বিতীয় অবস্থা।

এই রূপে মনুষ্যের ধর্ম ভাবের প্রথম
বিকাশ সহকারে, আদি কবি ও জাগরণের
মুখ বিনিঃসৃত তৎকালোচিত জীবন্ত সরল
সাধু-ভাব-বাক্যক দেব-জ্ঞতি ও ধর্মোপদেশ
বাক্য সকল তত্ত্ব ভাবে সংকলিত ও পুরুষ
পরম্পরায় প্রচলিত এবং অত্যন্ত হইয়া, তাহাই
ধর্ম বিষয়ে একান্ত অক্লেশ ও প্রামাণিক স্বরূপে

(১) God is Light and in him there
is no darkness at all.

St. John's Epistles.

পরিগৃহীত হয়। কিন্তু কাল ক্রমে পূর্বতন কবি ও ঋষিদিগের বাক্যের প্রকৃত ভাবার্থ বিলুপ্ত বা অস্পষ্ট হইয়া যায়। লোকে সেই সকল বাক্যের রূপক ঘটিত ভাবার্থ বা কবিত্ব-রস-গভ্র আভাস গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, তৎসং-কার্থমাত্র গ্রহণ বা তাহাতে কাম্পনিক অর্থ আরোপ করিতে আরম্ভ করে। তখন পৌ-রাণিক দেব-চরিত্র সমূহ এবং অশেষবিধ উপধর্মের সৃষ্টি হয়। তারতবর্ষীয় আর্য্যগণের মধ্যে বেদ সংহিতা, উপনিষৎ এবং পুরাণ এই ত্রিবিধ গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে উপরোক্ত ধর্মের তিনটি আকৃতির অতি সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদিক আদি কবিগণের চিত্তে এই পরিদৃশ্যমান জগতের তেজোময় ভৌতিক পদার্থ সকল যে কি রমণীয় আশ্রয়্য তাবের উদ্বোধক হইত, তাহা এক্ষণে আমরা সম্যক প্রকারে অনুভব করিতে পারি না। তাঁহারা প্রকৃতির বিচিত্র সুন্দর সৃষ্টি যতই আলো-চনা করিতেন, ততই যেন তাঁহাদের হৃদয়ের অননুভূত-পূর্ব নব নব তাব সকল উজ্জ্বলিত হইয়া অনায়াস-সমুৎপন্ন সুমধুর হন্দো-বন্ধে অনর্গল ভাবে বিনিঃসৃত হইত। তে-জোময় অসীম আকাশ, অতুল-প্রভ জগৎ প্রকাশক জ্যোতির্মণ্ডল সূর্য্য, নিশাকর নাশিনী মধুর স্রুতি বিচিত্র চারু উজ্জল বর্ণা-উষা, পবিত্র-শিখ, তেজঃপুঞ্জ অগ্নি, এই সকল তেজস্বী, অপ্রতিহত-শক্তি-বিশিষ্ট ও জীবের মঙ্গলদায়ক প্রাকৃতিক পদার্থকে কবিগণ চৈতন্য বিশিষ্ট ও দেবতাস্বরূপে জানিতেন। প্রতি দিন সূর্য্যোদয় হইতেছে, দিবারাত্র, শীত গ্রীষ্ম পর্য্যায়ক্রমে অবিচলিত নিয়মে গমনাগমন করিতেছে, এই সকল এক্ষণে আমাদের মনে প্রগাঢ় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না ও তদ্বারা গভীর ধর্মভাব বা রমণীয় শ্রীতি ভাব, অথবা

কবিত্ব রসের সঞ্চার সচরাচর হয় না। কিন্তু বৈদিক আদি কবিগণের অশিক্ষিত সরল চিত্তে, এই সকল ব্যাপার নিত্য অতাবনীত সাত্ত্বিক বিস্ময়কর ও অতি নিগূঢ় মহতী শক্তি প্রকাশক বলিয়া শ্রীতীয়মান হইত। দি-বারাত্র পশ্চিম আকাশে অন্তর্মিত হইলে সমস্ত জগৎ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইত, তখন তাঁহা-দের প্রথম উন্মেষোন্মুখ বুদ্ধিতে আমাদের ন্যায় তাঁহারা কৃতনিশ্চয় হইতে পারিতেন না, যে সূর্য্য পুনরায় উদিত হইবে এবং ঘোর তমসাক্রম জগৎ পুনরায় আলোকিত ও প্রকাশিত হইবে। সুতরাং দিবারাত্রে তাঁহারা সংশয়যুক্ত চিত্তে ভীত মনে জি-জ্ঞাসা করিতেন, “সূর্য্যদেব কি পুনরুত্থান করিবেন। আমাদের চির সুখঃ উষা কি আবার প্রকাশ পাইবেন। তমোরাপী দম্য-গণকে কি প্রধর কর প্রভাকর নিধন করি-বেন।” পরে পুনরায় রাত্রি প্রভাত কালে যখন নভোমণ্ডলের পূর্ব দিক অপরূপ সুন্দর রাগে রঞ্জিত হইত এবং সূর্য্যদেবের উদয় হৃদক সুমধুর জ্যোতিঃছটা অধর তলে বি-স্তার পূর্বক উষার আবির্ভাব হইত, তখন বৈদিক কবিগণ কেমন সোঃসুক চিত্তে পূর্ব দিগন্তিমুখে বক্ষ-দৃষ্টি হইয়া কিরণ-মালায় বিভূষিত দিনমণির উদয় প্রতীক্ষা করিতেন। তখন তাঁহাদের অবসর হৃদয় পুনরাশ্বাসিত ও পবিত্র আনন্দ রসে প্রাবিত হইয়া সেই উষাদেবী এবং অরুণ দেবের মহিমা কীর্ত্তন করিত। সেই পূর্বতন ঋষি-গণের হৃদরোধিত নব নব তাবের আবি-র্ভাব হেতু তদীয় তৎকাল-প্রণোদিত চিত্ত বৃত্তির তাব কথঞ্চিৎ যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারাই সেই আদি কবিদিগের মুখ বিনির্গত বেদ বাক্যের গাভীরা ও ক-বিত্বরসের প্রকৃত স্বাদুতা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন।

সন্ধ্যায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে প্রাতঃ-কালের পূর্ব-দিক-শোভি প্রশান্ত-জ্যোতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। উষার আবির্ভাবের ন্যায় অপূর্ব রমণীয় ও হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য আর কিছুই নাই। প্রকৃতির পবিত্র মধুর মূর্তি এই সময়ে আমাদের হৃদয় পটে প্রতিভাত হয়, এই সময়ে অন্তঃকরণের পবিত্র উন্নত সংসরা-তীত ভাব সকল আপনা হইতেই উদ্ভূত হয়। সুতরাং আর্য্য ঋষিগণের ধর্মপ্রবৃত্তির প্রথম উদ্বোধনে প্রকৃতির এই অমৃতময় পবিত্র মূর্তির আরাধনা এক প্রকার নিসর্গোৎপন্ন হইবেক। বেদে উষার আরাধনা অতি বাহুল্য রূপে দৃষ্ট হয় এবং উষার আবির্ভাবকে বৈদিক কবিগণ রূপকভাবে নানা প্রকারে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

প্রাতঃকালের প্রথম প্রকাশিত কিরণজালে নতোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইলে পূর্বদিকস্থ বিচিত্র-বর্ণ মেঘ-মালা ক্রমে ক্রমে সঞ্চালিত হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে; এই মনোহর দৃশ্যকে বৈদিক কবিগণ কল্পনা শক্তি প্রভাবে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন;— “অর্গের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল, উষার শুভ্রবর্ণা গোমুখ আস্তে আস্তে তমোময়গোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রশস্ত চারণ ক্ষেত্রে গিয়া বিচরণ করিতেছে।” “চির যৌবনা মধুর মূর্তি চারুহাসিনী উবাদেবী উদ্ভিত হইয়া সকলের গৃহে প্রবেশ করত নিজাতিভূত জন-গণকে জাগরিত ও তাহাদের শ্বশ্রু ব্যাপারে ব্যাপ্ত করিয়া দেন”(২)। এই মত বহুবিধ রূপকভাবে সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

“পিতা যেমন নব প্রসূত সন্তানের মুখা-

বলোকনার্থ আগ্রহাতিশয় চিত্তে অপেক্ষা করেন, সেইরূপ বৈদিক কবিগণ গাঢ়া-ক্ষকারাক্ষর রাজির প্রতি এই জনা প্রতীক্ষা করেন যে, সে আপন তনয় দিবা-প্রকাশক অরুণকে প্রসব করিবে।” প্রাতঃকালে উদ্ভিত-প্রায় তরুণ তপনের কিরণ ছটা বেগ সহকারে গগণ মার্গে যুগপৎ ধাবিত হইয়া দিগন্ত ব্যাপী হয় এবং তদব্যবহিত পঞ্চাঙ্গবর্ত্তি সেই তেজোময় রশ্মিধারী দিবাকর প্রকাশিত হইয়া আকাশ পথে গমন করেন; এই নৈস-র্গিক ব্যাপার অবলম্বনে কবিজন-চিত্ত-মূলত কল্পনা বলে বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্যদেবকে বীর্য্যবন্ত ক্রতগামী অশ্ব সংযোজিত রথাকৃৎ এবং অদ্বর ক্ষেত্র বিহারী দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রশান্ত সূর্য্যোদয় কালে প্রকৃতির পবিত্র মন্দিরে সেই স্বর্গীয় জ্যোতির আদর্শ স্বরূপ প্রত্নলিখিত স্থাপনা-স্তর ঋষিগণ তাহাদের পৌরাত্নিক আরাধনার প্রবৃত্ত হইতেন(৩)। সেই উপাসনার উদ্বোধন বাক্য কি সরল স্বাভাবিক ভাব গর্ত!— “উত্থান কর। আমাদের জীবন, আমাদের চেতনা পুনরাগত হইয়াছে, অন্ধকার তিরো-হিত হইয়াছে ও জ্যোতিরালোকের উদয় হইতেছে।”

প্রাতঃ সূর্য্যোদয় যেমন হৃদয়ের উন্নত ভাবোদ্দীপনের একটি প্রশস্ত কাল, সেইরূপ সঙ্ক্কার মোহন মূর্তি বৈদিক ঋষিগণের সরস চিত্তকে আকর্ষণ করিতে ক্রটি করে নাই। দিব্যবসানের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য জীবনের অচিরস্থায়ী ভাব তাহাদের মনে উদ্ভূত হইত। সূর্য্যদেব যেমন দিনমানে অতিশয় তেজ সহকারে বিরাটমান হইয়া পরিশেষে পশ্চিমাকাশ পথে অদৃশ্য হন, তাহাদের

(২) গৃহং গৃহং অহনা ঘাতি অচ্ছ দিবে দিবে অবি নাম দধানা সিসাসতী দ্যোতনা শখং আ-অগাং অগ্রং অগ্রং ইৎতজতে বসুনাং।

অহনা (উষা) প্রত্যেকের গৃহের নিকট উপস্থিত হন, তিনি প্রত্যেক দিনকে প্রকাশ করেন, সেই দ্যোতনা সর্কদা সর্কগ্রে সকল উপাদেয় উপভোগ করেন।

(৩) অগ্নিং উবসং অশ্বিনং দধিঞাং বিষ্ণুং হবতে বহ্নিঃ উকথঃ।

প্রাতরাগমে যোতা তদীয় উকথ সহকারে অগ্নি উষা অশ্বিন দধিঞাকে আহ্বান করেন।

পিতৃগণ সেই রূপ মরণান্তে পশ্চিম বাসী যম ও বরুণের সহিত পিতৃ লোকে গমন করেন। দিব্যবসানকে জগতের প্রলয় সূচক মনে করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ জীবনের অস্থায়িত্ব ও জগতের বিনাশকে অপেক্ষা করিয়া শঙ্কামুক্ত মনে অন্তঃসমনোমুখ হুঁয়া-দেবকে সন্মুখ বাক্যে ঐকান্তিক চিন্তে অর্চনা করিয়া তদীয় স্থানে এই প্রার্থনা করিতেন যে, “হে জ্যোতির্ময় দেব! তুমি পুনরাগমন করিয়া এই নিজাগত তমোভূত জগৎকে পুনরুত্থান করিও।” সারং সন্ধ্যার ন্যায় ঋষিগণ প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্ন কালে উপাসনা করিতেন, এই রূপ ত্রৈকালিক উপাসনার পদ্ধতি অতি প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়।

সূর্য্য ও উষার বিভিন্ন নাম হইতেই অধিকাংশ বৈদিক দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। বিষ্ণু, বৃহস্পতি, বসু, অর্য্যামা, অরুণ ও আদিত্য এই সকল আদৌ সূর্য্যেরই তেজোময় সৃষ্টি বিশেষ মাত্র ছিল, সুতরাং এই সকল দেবতার যে সমস্ত শক্তিও প্রকৃতির বর্ণনা আছে, তাহা সূর্য্যদেবেরও প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু সূর্য্যের এই সকল স্বতন্ত্র নাম কালক্রমে স্বতন্ত্র দেবতা রূপে পরিণত হইয়াছে। এই রূপে অহনা সরমা মহনা অরুণী ইত্যাদি নাম উষারই নামান্তর মাত্র ছিল, পরে প্রত্যেক নাম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা বাচক হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ব্বতন আর্য্য জাতি-সাধারণের উপাস্য দ্যৌঃ নামক সর্ব্ব-প্রাচীনতর দেবতার নাম ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। দ্যৌঃ-শব্দের প্রকৃতার্থ উজ্জ্বল আকাশ। অতএব দ্যৌঃ শব্দে এই আলোকময় উজ্জ্বল অসীম আকাশের দেবতা, সেই দেবতাকে ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দ্যৌঃ পিতা রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্যৌঃ পিতা: পৃথিবী মাতা: অত্রাক্ষ।

অগ্নে জাত: বসব: সৃজতা ন:। ঋগ্বেদ ৬ম ওল-৫১-৫।

হে দ্যৌঃ পিতা: হে পৃথিবী মাতা: হে অগ্নে জাত: হে বসুগণ আমাদের প্রতি রূপা কর।

অন্যত্র “দ্যৌঃ পিতা জনিতা” এবং “দ্যৌঃ ইন্দ্রের স্রষ্টা ও জনিতা” বলিয়া উল্লিখিত আছে। বাস্তবিক বৈদিক ঋষিগণ বাঁ-হাকে দ্যৌঃ পিতা বলিতেন, রোমক জাতি তাঁহাকেই যুপিটার ও গ্রীকগণ জীয়ুস্ নামে পূজা করিত (৪)। আর্য্য বংশীয় অন্যান্য জাতিগণের মধ্যে এই দেবতার প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু বৈদিক ধর্মে দ্যৌঃ পুত্র ইন্দ্রই দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কিয়ং বিৎ ইন্দ্র: অধোতি মাতু:।

কিয়ং পিতু: জনিতু: জ্ঞান:। ঋগ্বেদ ৪ম-১৭-১৩।

ইন্দ্র তম্নাতা (পৃথিবী) ও তৎ পিতা (আকাশ) ইহাতে প্রের্ত।

ইন্দ্রায় হি দ্যৌ: অম্বব: অনরত:।

ইন্দ্রায় মহী পৃথিবী বরীমভি। ঋগ্বেদ ১ম-১৩১-১।

যদিও বেদে দ্যৌঃ-পিতার আরাধনা ক্রমে লোপ হইয়াছিল, বৈদিক ঋষিগণ তাঁহারই স্থলে ইন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক দ্যৌঃ-পিতা হইতেই ইন্দ্রের উৎপত্তি, সেই দেবতার ন্যায় ইন্দ্র আলোক-পূর্ণ স্বর্গাধিপতি ও বজ্রধারী, মেঘ ও বৃষ্টির সৃজন কর্তা ও প্রেরয়িতা রূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে আর্য্য ঋষিগণের প্রাথমিক ধর্মের উৎপত্তির পরিচয় বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষিগণ কি সাংসারিক কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার প্রয়োজনের নিমিত্ত এই সকল দেবতার নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা সকল প্রকার সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতেন, দেবতা-

(৪) গ্রীকদিগের আদি কবি হোমরের বর্ণনামুসারে জীয়ুস্ শক্তি ও মহিমাতে সকল দেবতা হইতে প্রের্ত। তিনি মনুষ্য ও দেবতা সকলের নিয়ন্তা। তিনি বৃষ্টি ও বজ্রাঘি প্রেরণ করেন। তাঁহার আদেশ কোন দেবতা লঙ্ঘন করিতে পারেন না।

গগনই তাহার সাক্ষাৎ বিধান কর্তা; দেবতা-গণের অনুগ্রহ না থাকিলে তাঁহাদের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। যুদ্ধে দেবতারাই তাঁহাদের সহায় হইয়া শত্রু বর্গকে নিধন করেন, এই জন্যই তাঁহারা অগ্রে ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা না করিয়া কোন সংগ্রামে অথবা অন্য কোন গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেন না এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া সর্ব্ব প্রথমে মহা উল্লাস সহকারে ভক্তি ভাবে দেবতা-দিগের স্তুতি পাঠ ও আরাধনা করিতেন। দেশে অনারুতি অথবা অন্য কোন অমঙ্গল জনক ব্যাপার ঘটিলে ঋষিগণ বৃষ্টি পতন ও অমঙ্গলের প্রতিবিধান জন্য ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাগণের উপাসনা এবং তদুদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেন। বেদে যজ্ঞানুষ্ঠান করার প্রধান উদ্দেশ্য দেব-পূজা। সকল দেবতার প্রতিমা স্বরূপ পবিত্র অগ্নিকে কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদন ও যজ্ঞপুত করিয়া তাহাতে আরাধ্য দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞ ও স্তুতি পাঠ সহকারে দেবতার তৃপ্তির নিমিত্ত হৃত, মাংস ও অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিতেন এবং অগ্নি দ্বারা সেই আহারীয় দ্রব্য সমূহ দেবতার প্রাপ্ত হইতেন ও তদুপত্যোগে সন্তোষ লাভ করিতেন। এইরূপে আর্য্য সমাজের অতি শৈশবাবস্থা হইতেই দৈব-নিষ্ঠা ও একান্ত ধর্ম পরায়ণতার আশ্রয় পরিচয় বেদের সকল স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদ-সংহিতায় যদিও ভৌতিক শক্তির উপাসনাই বহু বাজলা রূপে দৃষ্ট হয়, তথাপি বৈদিক ঋষিগণ সকল দেবাধিদেব একু মাত্র জগৎ স্রষ্টার জ্ঞান হইতে বিচ্যুত ছিলেন এমনতর কদাচ বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

ঋষিগণ যদিও দেবগণের মধ্যে কাহাকে জ্যেষ্ঠ, কাহাকে কনিষ্ঠ, কাহাকে পুরাতন, কাহাকে নূতন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যখন যে দেবতার আরাধনা

করিতেন, তখন তাঁহাকেই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সর্ব্ব শক্তিমান রূপে ধ্যান ও পূজা করিতেন। তৎকালে তাঁহাকে অপর দেবতার সহিত তুলনা বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট রূপে ভাবনা করিতেন না।

মহর্ষি মনুপ্রোক্ত একটি ঋকে এই প্রকার কথিত হইয়াছে,—“হে দেব-সকল তোমাদের মধ্যে কেহ ক্ষুদ্র বা কেহ কনিষ্ঠ নাই, তোমরা সকলেই তুল্য রূপে মহান।” এই ভাবটি সমস্ত বৈদিক উপাসনার অন্তঃগত রূপে প্রত্যক্ষ হয়। ঋষিগণ যখন অগ্নির উপাসনা করিতেন, তখন অগ্নির বিশনিয়ন্তা লোকেশ, সুধীনপ, মনুষ্যের পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু রূপে সন্মোদন করিয়া তদীয় অর্চনা করিতেন। অন্য স্থানে যখন ইন্দ্রের স্তুতি-বাদ করা হইয়াছে, তখন তাঁহাকে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ দেব, মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত, জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আর এক স্থলে কোন ঋষি বরুণ দেবকে সন্মোদন করিয়া বলিয়াছেন “হে দেব। তুমি সকলের অধিপতি, স্বর্গ মর্ত্ত্যের অধীশ্বর, কি দেবতা কি মনুষ্য সকলেরই তুমি রাজা।” সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরের ভাব সূচক ইহাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও বীর্ষ্যবন্ত বাক্য আর কি হইতে পারে। অতএব বিভিন্ন নাম ও রূপ বিশিষ্ট দেবগণের উপাসনার মধ্যেও ঈশ্বরের ভাব যে প্রথম হইতেই অক্ষুট রূপে উদ্ভাবিত হইয়া ক্রমেই অক্ষুটিত হইতেছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। বৈদিক উপাসনা যদিও প্রাধান্য রূপে নৈসর্গিক শক্তির উপাসনা বটে, কিন্তু তাহাকে নিরীশ্বর উপাসনা বলা যাইতে পারে না। ঋষিদের পুণ্যমণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে এই কথাটি দৃষ্ট হয়, যে “লোকে তাঁহাকে ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি নামে উল্লেখ করে, কেহ বা তাঁহাকে সুপর্ণা দিব্য গুরুজ্ঞান বলিয়াছেন। যাহা বক্তৃত

এক সুধীগণ তাহাকে নানা রূপে ব্যাখ্যা করেন। তাহার অগ্নি, বস ও যাতরিশা নাম তৎপুতি আরোপ করেন। পুনশ্চ ঋষেদের দশম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে লিখিত আছে “সুবিজ্ঞ কবিগণ সেই একমাত্র শোভন-পর্ণকে বাকাচ্ছল নানা রূপে প্রকাশ করেন।” পরিশেষে দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে এই সুস্পষ্ট মহাবাক্যটি দৃষ্ট হয়।

“যোদেবেবু অধিদেব এক অসীৎ”।

মনুষ্যের প্রকৃত ধর্মতাব এক বার জন্মের উত্তেজিত ও প্রবুদ্ধ হইলে সর্বত্রই সকলের বিধাতা পরম পুরুষকে জানিবার জন্য যে আত্মা আপনা হইতেই আগ্রহান্বিত হয়, তাহা ঋগ্বেদ নিহিত ঋষি বাক্য সকলে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

আয় ব্যয়।

পৌষ ও মাঘ ১৯১৩ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১২০৪ ১৮/১০
পূর্বকার হিত	২৭৮ ৮/০
সমষ্টি	১৪৮২ ২৬/১০
ব্যয়	২১০ ৮/০
হিত	৫৭২ ৮/১০
আয়			
ব্রাহ্মসমাজ	৭৫১ ১/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১০০ ১/০
পুস্তকালয়	১১২ ১৮/০
যন্ত্রালয়	১০৮
গচ্ছিত	১৩২ ৮/১৫
সমষ্টি	১২০৪ ১৮/১০
ব্যয়			
ব্রাহ্মসমাজ	২৫৫ ৮/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩২৭ ১৮/১০
পুস্তকালয়	৫৫ ৮/০
যন্ত্রালয়	২২০ ১/১০
গচ্ছিত	৫১ ৮/৫
সমষ্টি	২১০ ৮/০

দান প্রাপ্ত।

সাধারণ দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০০
“ শুভেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০০
“ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৫০
“ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৫০
“ জানকীনাথ ঘোষাল	...	৫০
“ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২০
“ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০
“ হরিশোভন রায়	...	১০
“ কৃষ্ণলাল মৈত্র	...	১০
“ হরিশোভন নন্দী	...	১০
“ রাজকৃষ্ণ আঢ্য	...	১০

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র নন্দী	...	১০
“ ভুজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১০
“ বহুনাথ মুখোপাধ্যায়	...	১০
“ বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৫
“ বিহারীলাল ভট্টাচার্য	...	৫
“ রাজারাম মুখোপাধ্যায়	...	৫
“ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৫
“ শিবচন্দ্র দেব	...	৫
“ ব্রজনাথ ধর	...	৪
“ কালীনাথ দত্ত	...	৪
“ লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	...	৪
“ কামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৪
“ জীনাথ মিত্র	...	৩
“ হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩
“ মণিলাল মল্লিক	...	২
“ গোবিন্দচন্দ্র সিংহ	...	২
“ কার্তিকচরণ মল্লিক	...	২
“ হরকুমার সরকার	...	২
“ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	২
“ দেবেন্দ্রদেব দাস	...	২
“ ভূমেন্দ্রচন্দ্র বসু	...	২
“ নৃপালচন্দ্র মল্লিক	...	১
“ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	...	১
“ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	...	১
“ বনমালি চন্দ্র	...	১
“ ভোলানাথ সেন	...	১
“ কৃষ্ণদয়াল রায়	...	১
“ কালীনাথ বসু	...	১
“ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	...	১
“ ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	...	১
“ ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১
“ প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	...	১
“ অনন্তরাম বসু	...	১
“ গুণমাধব রায়	...	১
“ গুরুচরণ মিত্র	...	১
“ মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	১০
“ অধিকাচরণ বসু	...	১০
“ বহুনাথ বিশ্বাস	...	১০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮৪। ১৫
“ জৈনোকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫

স্বতঃস্ফূর্ত দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরী	...	২৫
“ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০
“ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	২

দানাদারে প্রাপ্ত	...	৩৭
কোং কাগজের হ্রদ	...	১৮৮৮/০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।